

સ્વ. હાંતિલાલ સ્મારક માળા

મણિકા બીજો.

પુનર્જન્મ પર પ્રકાશ.

~~જાન્યુઆરી ૧૯૦૬~~ ૧૯૦૬

The race of Death is towards
the Sun of Life,

His shadow darkens earth,
his truer name

is 'Onward' !

--TENNYSON.

હિરાનાથ છોટાલાલ બક્ષી, બી. એ.

કીમત રૂ. ૦-૧૨-૦.

૧૦૩૬૯

સવ હક્ક પ્રકાશકે સ્વાધીન રાખ્યા છે.

આ પુસ્તક રા. હરજીવન કાલિદાસ મહેતાએ ભારત-સેવા
પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, ૫૯, ધસવાડી, ધોળીતલાવ, લુહારચોક સ્ટ્રીટ
મધે છાપ્યું અને ગુજરાત કાઠીયાવાડ થીઓસોશીકલ
ફેડરેશ તરફથી રા. વેણીશંકર ગોવર્ધનરામ ભટ્ટ
થીઓસોશીકલ સોસાયટી ભાવનગરથી પ્રગટ કર્યું છે.

પહેલી આવૃત્તિ.

પ્રત ૫૦૦.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૩૬૭

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પુનર્જન ૫૨ પ્રકાશન.

વિષય પૃષ્ઠ ૭૫ : ૩૬૬

સ્વ. કાંતિલાલ સ્મારક માળા.

મણુકો બીજો.

પુનર્જન્મ પર પ્રકાશ.

સી. જનરાજદાસ કૃત How we remember
our past lives નો અનુવાદ.

અનુવાદક :

હિરાલાલ છોટાલાલ બક્ષી, બી. એ.

પ્રકાશક :

ગુજરાત કાઠીયાવાડ થીઓસોફીકલ ફેડરેશન
ભાવનગર.

કીંમત રૂા. ૦-૧૨-૦.

પૃષ્ઠ: ૩૬૬ ગોવિંદ વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૦૩૬૭

આત્મજ્ઞાન અભિલાષુ

સર્વ ભાઈ બહેનોને !

અનુક્રમણિકા.

૧.	ગતજન્મેની યાદ.	૧
૨.	આત્મદર્શન.	૨૬
૩.	ત્યાગશાસ્ત્ર.	૫૧
૪.	કુદરતનું ગુપ્ત કાર્ય.	૬૦

નોંધ.

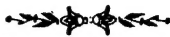
ગુજરાત કાઠિયાવાડ ફેડરેશને આ પુસ્તક છપાવવાનું માથે લઈ મૂકેને આભારી કર્યો છે. વળી રા. મણીલાલ ન. દોશીએ ‘ગત જન્મેની યાદ’ નો પોતાનો લેખ અત્રે પ્રગટ કરવા દીધા બદલ તેમનો પણ હું આભારી થયો છું. એ લેખ સી. જીનરાજદાસના લેખને આધારે લખાયો છે. મૂળ લખાણ પરથી કેટલીક જગ્યાએ મહેં ઉમેરો કર્યો છે. ‘ત્યાગશાસ્ત્ર’ નો લેખ ‘પ્રાચીન પ્રકાશ’ માં ‘આનંદમય જીવન’ ના નામથી પ્રસિધ્ધ થઈ ચુક્યો છે તે પર વાંચકોનું ધ્યાન ખેંચુ છું. વળી સી. જીનરાજદાસ સંબંધે બે વર્ષ પહેલાં લખેલો મહારો એક લેખ પણ કાંઈક ટુંકો કરી આ પુસ્તકમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

થીઓસોરીના મંગલ સંદેશ ગુજરાતને ઘેર ઘેર પહોંચે એજ ઉદ્દેશથી જીજ્ઞ વખતમાં સી. જીનરાજદાસની આ ચોથી કૃતિ આત્મજ્ઞાન અભિલાષુ ગુર્જર ભાષા પહેનોને ચર્ચે ધરી વિરમું છું ! પણ થીઓસોરીના અંગ્રેજી સાહિત્ય-ઉદ્યાનમાંથી ગુજરાતની વાડીમાં હજી ઘણી ઘણી કલમો રોપવાની છે ત્યાં આટલાથી ક્યાંથી સંતોષ થાય ?

મુખ્ય. }
૧૭-૧૧-૨૨.

અનુવાદક.

પ્રસ્તાવના.

‘પુનર્જન્મ પર પ્રકાશ’ એ શ્રીયુત જીનરાજદાસજીના ‘**How We Remember Our Past Lives**’ નામના પુસ્તકનું ભાષાન્તર છે. શ્રીયુત જીનરાજદાસજીએ અમેરીકા, ઇંગ્લેન્ડ તથા હિંદુસ્થાનમાં **How We Remember Our Past Lives** (ગત જન્મો આપણે કદા રીતે યાદ રાખીએ છીએ;) **The Vision Of The Spirit** (આત્મદર્શન;) **The Law Of Renunciation** (ત્યાગ;) **The Hidden Work Of Nature** (કુદરતનું ગુપ્ત કાર્ય;) એ વિષયો પર જુદે જુદે સ્થળે ભાષણો આપ્યાં હતાં તથા પહેલા ત્રણ વિષયોને લેખ રૂપે ‘થીઓસોફીસ્ટ’ માસિકમાં તથા ચોથાને ‘બીબીઝ એન્યુઅલ’ નામના વાર્ષિક પત્રમાં પ્રગટ કર્યા હતા. આ ચારે વિષયો પુનર્જન્મની દૃષ્ટિથી ચર્ચાયેલા હોવાથી અનુવાદક રા. બક્ષીએ પોતાના ગુજરાતી પુસ્તકનું નામ ‘પુનર્જન્મ પર પ્રકાશ’ રાખેલું છે.

‘ગત જન્મોની યાદ’ સંબંધી પહેલા લેખમાં (૧) પુનર્જન્મ એ માત્ર હિંદુઓનીજ માન્યતા નથી પણુ ગ્રીક તત્ત્વવેતાઓ અને ઓરટો-લીયાના મૂળવત્તનીઓ પણુ તેમાં માનતા હતા. (૨) જીવનના પ્રશ્નોનો ઉત્તર પુનર્જન્મનો નિયમ આપી શકે છે. (૩) ગત જન્મો આપણને યાદ રહેતા નથી તેના અમુક કારણો છે. (૪) ગત જન્મો યાદ કરવાની રીતિ પણુ છે અને તે યાદ રાખી શકાય છે. (૫) પ્રજ્ઞ, ધર્મ, જ્ઞાતિ અને રૂપરંગનો ભેદ ધણા જન્મો લીધા પછી અને જુદી જુદી પ્રજાઓ, જુદા જુદા ધર્મો, જુદી જુદી જ્ઞાતિઓમાં અને જુદા જુદા રૂપરંગોવાળાં સ્ત્રીરોમાં જન્મ લીધા પછીજ નાબુદ થાય છે. (૬) અત્યારની કેટલીક

પ્રજ્ઞાઓ જુની થઇ ગયેલી કેટલીક પ્રજ્ઞાઓના પુનર્જન્મરૂપે છે. અમુક અમુક દેશની મહાન વ્યક્તિઓ અમુક અમુક પ્રાચીન દેશની વ્યક્તિઓના જન્મરૂપ થઇ છે. (૭) અમુક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિના તરફ એકી વખતે પ્રેમ તથા ધિક્કાર કેમ બતાવે છે વગેરે વગેરે બાબતો રાગજી એ (જીનરાજદાસજીનું ટુંકું નામ તેમના મિત્રોએ ‘ રાગ ’ રાખેલું છે) સારી રીતે સમજાવેલી છે. આ પહેલો લેખ ‘ શિશુ શિક્ષણ ’ માં ઉત્સાહ લેતા શિક્ષકો અને માબાપો માટે બહુ ઉપયોગી છે.

‘ આત્મદર્શન ’ ના લેખમાં (૧) વિકાસક્રમનો નિયમ કઇ રીતે કાર્ય કરી રહ્યો છે ? (૨) મનુષ્ય પ્રજાતાએ પહોંચવા પહેલાં કેવી કેવી સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે ? (૩) વ્યક્તિત્વની જુદાઇમાં તે કેવો સ્વાર્થ બને છે ? (૪) પછી તેને વિચાર દર્શન અથવા વૃત્તિ દર્શન કઇ રીતે થાય છે ? (૫) ત્યારબાદ તેને બુદ્ધિ દર્શન કેમ થાય છે ? (૬) અન્ને આત્મદર્શનમાં તે કેમ વિરમે છે ? વગેરે બાબતો રાગજીએ ટુંકમાં દર્શાવી દીધી છે.

‘ ત્યાગ ’ ના લેખમાં પણ તેમણે વિકાસક્રમ અને પુનર્જન્મનું જ ચિત્ર આલેખ્યું છે. પ્રથમ સુખ, પછી ત્યાગ અને પછી સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારનું દિગ્દર્શન આ લેખમાં છે. આમાં દુઃખનો ઉપયોગ અને જીવનનો અર્થ પણ બતાવી દીધો છે.

‘ કુદરતનું ગુપ્ત કાર્ય ’ નામના ચોથા લેખમાં (૧) જગતમાં મહાન ફેરફારો કેવી રીતે થઇ રહ્યા છે ? (૨) વિકાસક્રમમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું શું સ્થાન છે ? (૩) આધુનિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર કુદરતનું દૃશ્ય કાર્ય જેમ સમજાવી રહ્યું છે તેમ થીઓસૉફી તેનું ગુપ્ત કાર્ય કેમ સમજાવે છે ? (૪) પુનર્જન્મ એ ઇશ્વરી યોજનાનો કઇ રીતે

એક ભાગ છે ? (૫) દરેક નવી સુધારણામાં સુધારકોનો એક સંઘ અને તેનો નેતા હોય છે અને દરેક નેતા કુદરતની સાંકળની ખુટતી કડી કંઈ રીતે પૂરી પાડે છે ? (૬) દરેક નેતા તેના ગત જન્મોનો અનુભવ કંઈ રીતે બતાવી રહ્યો હોય છે ? (૭) શરીરની જાતિ બદલાવ્યા છતાં જીવાત્મા પોતાનું સુધારક કાર્ય કેવી રીતે આગળ વધારે છે ? (૮) જગતમાં જ્યારે અગ્યવસ્થા અને મૂશ્કેલી પ્રસરી રહે છે ત્યારે કોઈ મહાન સંદેશક કેમ પ્રગટ થાય છે ? (૯) આ ચાલુ સદીમાં પણ કોઈ મહાન સંદેશક પ્રગટ થઈ પોતાનો સંદેશ કંઈ રીતે આપશે ? વગેરે પ્રશ્નોના ઉત્તર તેમણે આપી દીધા છે.

શ્રીયુત જીનરાજદાસજીએ પોતાના ચાર લેખોના સમુદાય આ પુસ્તકમાં પુનર્જન્મ સંબંધી એટલું બધું રહસ્ય બતાવી દીધું છે કે જે કોઈ પશ્ચિમના માનસ શાસ્ત્ર Psychology અને પૂર્વના અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો અભ્યાસક તે વાંચે તો તે રાજજીના ગત જન્મો અને તેમની ભવિષ્યની-મલે હજારો વર્ષના અન્ને પણ-એક મહાન બુદ્ધ થવાની શક્તિની જરૂર થોડી જાંખી કરી શકે તેમ છે. તેમનાં પુસ્તકોનો આભે-હુઅ અનુવાદ કરવો બહુ કડીન છે. છતાં તેમના પ્રત્યે વિશુદ્ધ પ્રેમ ભાવ અને પૂજ્યભાવ ધરાવનાર મનુષ્ય તેના અનુવાદના પ્રયત્નમાં કેટલેક અંશે કૃણીભૂત થઈ શકે ખરો.

શ્રીયુત જીનરાજદાસજી ખીજા કોઈ સારા લેખકનું એક પુસ્તક વાંચીને તે પરથી પોતાને નામે એક નવીન પુસ્તક લખી નાખતા નથી તેમ એકાદ બાપણુ આપી દેતા નથી પણ હરકોઈ વિષયનો સારી રીતે અભ્યાસ કરે છે, તેપર લાંબો વખત મનન કરે છે, તેને પોતાનો બનાવી દે છે, પછીજ તે પર બાપણુ આપે છે અગર લેખ લખે છે અને તેને પોતાની ખાસ રીતે સમજાવે છે. જેવાં તેમનાં પુસ્તકો ઉત્તમ પ્રકારનાં છે તેવુંજ

તેમનું જીવન પણ અતિ પવિત્ર અને અતિ ઉત્તમ પ્રકારનું છે. થીઓસોફીકલ સાહિત્યમાં તેઓ જે ફાળો આપી રહ્યા છે તે પણ તેટલોજ ઉત્તમ છે.

ધ. સ. ૧૯૧૨ ના (સંવત ૧૯૬૮ ના) ચૈત્ર માસની પૂર્ણિમા એ તેમના જીવનના એક મહાન યનાવનો દિવસ હતો. તે દિવસે તેમણે ‘ પુનર્જન્મ ’ ના વિષય પર પોતાનાથી બનતાં પ્રકાશ જાહેર રીતે નાંખવાનું વચન ઋષિસંઘના એક મહાન અધિકારીને આપ્યું હતું એમ તેમના અંગ્રેજી પુસ્તકની અર્પણ પત્રિકા પરથી જણાય છે. આવા ઉપયોગી પુસ્તકનો અનુવાદ કરવા માટે રા. હિરાલાલ બક્ષીને અને તેને પ્રગટ કરવા માટે ગુજરાત કાઠીયાવાડ ફેડરેશનના સંયુક્ત મંત્રી રા. વેણીશંકર ગોવર્ધનરામ ભટ્ટને ધન્યવાદ ઘટે છે.

રા. હિરાલાલ બક્ષી તેમના ગતજન્મોમાં શ્રીયુત જીવદાજ્ઞાસના ભક્તિભાવવાળા એક અનુયાયી હોય એમ જણાય છે. તેમને તેઓની વ્યક્તિ પ્રત્યે અને તેમનાં પુસ્તકો માટે અપૂર્વ માન છે. તેમનાં સઘળાં અંગ્રેજી પુસ્તકોનો અનુવાદ ગુજરાતીમાં જલદી પ્રગટ થાય એવી રા. બક્ષીની તીવ્ર ઇચ્છા છે. આ ઇચ્છાની ખાતરી તેમણે ટુંક સમયમાં ત્રણ અનુવાદો પ્રગટ કરીને આપેલી છે. આ પુસ્તકમાં જણાવેલા પુનર્જન્મ પર પ્રકાશની ઝાંખી આ અનુવાદના વાચકવર્ગને પણ થાય, તે ઝાંખીથી તેઓના જીવનના પ્રશ્નોનો ખાતરીજનક ફરજો થાય અને તેઓ સૌ પોતાનું જીવન પુનર્જન્મના નિયમની દૃષ્ટિએ બદલી નાંખવાને શક્તિવાન થાય એવી શુભેચ્છા સાથે આ પ્રસ્તાવના સમાપ્ત કરું.

મુખ્ય. }
કાર્તિક પૂર્ણિમા. }
સં. ૧૯૭૯.

હરજીવન કાલિદાસ મહેતા.

સી. જનરાજદાસ.

સાગર અને સરિતાના આલિંગન પર સ્મિત કરતું અડીયાર, જગતના નિર્મલ વાતાવરણના કેન્દ્ર સમુ અડીયાર, થીઓસોફીકલ સોસાયટીના 'કોલોની' સમુ અડીયાર કે જીવનમુક્તોની સ્વપ્નસૃષ્ટિ, દીક્ષિતોની માતૃભૂમી અને કલા, સૌંદર્ય અને અધુતવા ગર્ભસ્થાન સમુ અડીયાર હિંદભૂમીનું એક રમણીય સ્થાન છે. થીઓસોફીકલ સોસાયટીના 'કન્વેન્શન' માં પ્રતિ વર્ષે હજારો ભાતી ભડોની ઠઠ જમે છે તે મુજબ સને ૧૯૧૪ માં આ પુણ્યભૂમીનાં દર્શન કરવાનું ભાગ્ય મ્હને પણ પ્રાપ્ત થયું હતું. તેજ વર્ષે સી. જનરાજદાસને મ્હેં પ્રથમ વાર ઓળખ્યા અને યુગોના યુગો સુધી હવે તે ઓળખાણ જીલી શકાય એવી નથી.

સી. જનરાજદાસનો જન્મ રામગ્ગનડીની જીવન કથામાં ગુંથાયલી લંકામાં થીઓસોફીકલ સોસાયટીની તવારીખમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલ ૧૮૭૫ ની સાલમાં એક પુરાણ પ્રેમી ચુસ્ત બુધ્ધીસ્તને ત્યાં થયો હતો. કેટલાંક વર્ષ વિત્યા પછી કેમ્બ્રીજ યુનીવર્સિટીની સેન્ટ જોહ્નસ ટ્રોલેજમાં એમનો અભ્યાસ શરૂ થયો. ત્યાં ભાષા શીક્ષણ અને કાયદાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી ૧૯૦૦ માં એમણે એમ. એ. ની ડિગ્રી લીધી. આ વખતના એમના સહાધ્યાયી તરીકે એમ. મી. પ્રાન્ડપે તથા જ્યોર્જ એરેન્ડેલની નોંધ લીધા વિના રહી શકાતું નથી. પ્રથમથીજ થીઓસોફીકલ સોસાયટી દ્વારા નિજ માનવ અધુઓના કલ્યાણમાં ઝંપલાવવાનો તેમનો ઇરાદો હશે એમ તે વખતની એમની જીવનપદ્ધતિપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ફ્રેંચ,

ગ્રીક, લેટીન, જર્મન, સંસ્કૃત, પાલી તથા અંગ્રેજી ભાષાઓના પંચ અભ્યાસ સાથે શીલસુશી અને કાયદાનું જ્ઞાન મેળવ્યા ઉપરાંત પ્રદર્શ વિજ્ઞાન અને જગદ્ધર્મોના તેઓ એક અથંગ અભ્યાસુ છે તથા હજુ પણ નવીન વસ્તુઓને અભ્યાસ કરવામાં તેઓ હમેશાં તમર રહે છે એ એમના જીવનનું એક દીક્ષાદારક પ્રકરણ છે.

ડીગ્રી લીધા પછી કોલોમ્બોમાં આવેલ ‘આનંદ બુધ્ધીસ્થ કોલેજ’ ના વાઇસ પ્રીન્સીપાલ તરીકે એમણે કાર્ય કર્યું છે. ૧૯૦૨ માં ચિત્રકળાની લાડકી ઇટલીમાં થીઓસોશીના યુગયુગજીના સત્યોત્તે રણુકાર ગજવી તથા ૧૯૦૪ માં લક્ષ્મીદેવીની માનીતી અમેરીકામાં જાહેર કાર્યો કરી નેમણે પોતાનું નામ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. જીવનની અનેક મીઠ વસ્તુઓને તજી સતગુરૂની સેવામાંજ જીવન અર્પનારના ત્યાગી જીવનમાં ઇશ્વરી જ્યોતના શા શા ઝમકાર ઝમકતા હશે તે તો ‘ખીનઅનુભવી ના સમજશે’ એટલુંજ કહીએ તો ખસ.

સી. જીનરાજદાસ પ્લેટો, ડાંટે, રસ્કીન તથા વેગનરના ચુસ્ત અભ્યાસી હોઇ અન્ય થીઓસોશીકલ લેખક અને વક્તાઓની ન્યૂનતા રસપૂર્વક પ્રૂણ કરે છે. એમની કૃતિઓમાં રહેલી પ્રેરણાની દિવ્યતા એમના પવિત્ર જીવનની સાક્ષી પુરે છે, એમની રણુકાદાર અને ઝારવબરી શૈલી એમના આંતર વિકાસની વિભૂતીરૂપ ખડી થાય છે. એમનામાં કવિઓની ફલંગો ભારતી ઝાઝી કલ્પના નથી અને છતાંય એમની કૃતિઓના ડોલન અને માધુર્ય વડે એ કવિ હૃદયને પણ રંજન કરી શકે છે.

એમણે પોતાનું જીવન થીઓસોશીકલ સોસાયટીને અર્પણ કર્યું છે પણ પોતાની એક વૃદ્ધ માતા અને બે બહેનોનું પોષણ પોતેજ પોતાના

પુસ્તકોની કમાણીમાંથી કરે છે એ એક લક્ષમાં લેવા જેવી બીના છે. થોડાંક વર્ષ પૂર્વે એમનાં લગ્ન મીસ ડોરોથી ગ્રેહામ નામનાં એક અંગ્રેજ બાનુ સાથે ઉજવવામાં આવ્યાં હતાં. આ લગ્નમાં થું હિંદુ શ્રીટનની એકતા યોજવાનો મર્મ રહેલો હશે ? કે સંસાર સુધારાના પક્ષનું સમર્થન કરી જીના વિચારોનું નિકંદન કરવાની તેમની જિજ્ઞાસા હશે ? કે જગતના કલ્યાણ માટે કોઈ આદર્શ બાવિની આ તૈયારી હશે ? ગમે તેમ હોય, એની તુલના અને નિર્ણય કરવા આપણે અશક્ત છીએ, આપણે માત્ર એટલું જ કહી શકીએ કે મનુષ્યે કયા આત્મા સાથે લગ્ન ગ્રંથીથી જોડાવું એના સર્વ હક્ક સમાજ કે શાસ્ત્રને સ્વાધીન કરી શકાતા નથી; આત્મ સંબંધો માટે મનુષ્યને સર્વ સ્વતંત્રતા છે અને તે હોવી જ જોઈએ. ‘લેડમીટર કેસ’ને અંગે ૧૯૦૬ માં એમને થીઓસોફીકલ સોસાયટીમાંથી બર તરફ થવું પડ્યું હતું પછી ૧૯૦૭ માં એમને પાછા દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ગયે વર્ષે થીઓસોફીકલ સોસાયટીના વાઇસ પ્રેસીડન્ટ મી. એ. પી. સીનેટના અવસાનથી એ ખાલી પડેલી જગ્યા સોસાયટીના માનવંતાં પ્રેસીડન્ટ સી. જીનરાલ્દાસને આપી છે એજ એમની વધે જતી લોકમાન્યતાનો એક મહોટામાં મહોટો રદીઓ છે.

એમણે સોસાયટીની અનેક સેવાઓ બજાવી છે અને હજી બજાવ્યે જાય છે તથા પોતાના પ્રેરણા પ્રેરિત લખાણો વડે અનેકના જીવન ઉજવલિત કરી રહ્યા છે. જીવનજીની આત્મવિધાના અમરત્વ મનુષ્ય જીવનમાં પ્રગટાવવાં, જીવનની પ્રત્યેક શાખાને પ્રભુત્વનાં પાન સીંચવાં, જીવન સફલતે કલામય બનાવવું અને આત્માને ધર્મથી સૌંદર્યમાં વિકસાવવો એજ એમના તત્ત્વજ્ઞાનનો એક નિરંતર પડધો છે. સૃષ્ટિની અનેરી શોભાને, લલિતકલાના બીજ બીજ અંગોને, સૌંદર્યના શોખને જીવનમાં લગારી આત્મ વિકાસ સાધવાના માર્ગો એ બહુ અચ્છીરીતે સમજાવે છે અને પોતાના લેખ

બાળજીને વિજ્ઞાન અને સાહિત્યની દ્રષ્ટીએ એવા તો સંગીત બનાવે છે કે શિક્ષિત વર્ગ પણ એમના વિચારોની અવગણના કરી શકતો નથી.

અત્યાર સુધીમાં એમના તરફથી અનેક પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે તે, સઘળાની નોંધ લેતાં પહેલાં The story of chatta ‘ચત્તની કથા’ નામના એમના એક પેમ્ફલેટમાં એમણે વર્ણવેલો ચીનાર બહુજ આભેહુબ છે એમ કહેવાની ખાસ જરૂર જણાય છે. કહે છે કે ચત્તનો પાઠ બજવનાર એ પોતેજ હતા અને તેથીજ પોતાનો એ પૂર્વાનુભવ આવી સુંદર રીતે એ ખડો કરી શક્યા છે. ‘કાષ્ટર એન્ડ બુધ્ધ’ માં વિચારોની સુંદરતા અને ભાષાની સરળતાનું રસિક માંત્રણ નજરે પડે છે. તથા બાલક જેવાં નિર્મળ હૃદયના તથા કવિઓ જેવા ઉંડા વિચારોવાળાને ‘ફુલ્સ અને ફલ્સવાડીઓ’ Flowers and Gardens નું એમનું પુસ્તક કાંઈ અતેરાં ચેતન આપી રહ્યું છે. સુંદર ભાષામાં લખાયેલો જીવનનો સાચો માયનો સમજવા ઉત્સુક હોનારને ‘પ્રભુને નામે’ In His Name અતિ પ્રીય થઈ પડ્યા વિના રહેશે નહિ પણ એમની શીઝસુરીનું, એમની વિચારશ્રેણીનું દર્શન કરાવનાર ‘જ્ઞાનગંગા’ What we shall teach સાહિત્ય અને કલા, ધર્મ અને શીઝસુરી બરી એક સંગીત અને ભાવમય કૃતિ છે અને તે મન અને હૃદયને ઉત્કર્ષે છે એમ કહેવું રહેજ પણ વધારે પડતું નથી. ‘ગુરુદેવનું કાર્ય’ Lord’s work નહાનું પણ ઉપયોગી લખાણ છે અને જે સઘળાઓ ‘ગુરુદેવને નામે’ કાંઈ ને કાંઈ કરવા મથી રહ્યા છે તેમને માર્ગદર્શિકાની ગરજ સારે છે. ‘શ્રદ્ધા એજ જીવન છે’ Faith that is life એમાં લેખકે ગુરુદેવના અસ્તિત્વથી વ્યક્તિગત જીવન પર કેવી અસર થવી જોઈએ એ બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. પણ નિત્યજીવનને ‘પ્રભુમય જીવન’ બનાવવા માટે કોશિષ કરનારાઓને એમની ‘મ્હારી પ્રતિમા’

I promise નામનું લઘુ પુસ્તક નિત્ય પાઠ કરવા જેવું લાગે તો તે અસ્વભાવિક નથી. ‘વ્યવહારિક થીઓસોફી’ Practical Theosophy માં ગૃહજીવનમાં, નિશાળ અને કોલેજમાં, ધંધામાં, વિજ્ઞાનમાં, કલામાં અને રાજ્યમાં થીઓસોફીના સિદ્ધાંતો કેવી રીતે લગાડી શકાય તથા તે વડે જીવનને કેમ દીપાવી શકાય એ ખડું સુંદર અને સ્પષ્ટપણે લેખકે સમજાવ્યું છે. ઉપરાંત ધર્મ અને કર્મ જુદાં છે તથા વ્યવહારિક જીવનમાં ધર્મને પ્રવેશ હોઈજ ના શકે તે મતનું ખંડન કર્યું છે. વળી આત્મજ્ઞાન-થીઓસોફી-ના અચળ સિદ્ધાંતો પર નવોજ પ્રકાશ પાડતું ‘પુનર્જન્મ પર પ્રકાશ’ How we remember our past lives એક મનનીય પુસ્તક છે. જે સઘળાઓ સમાજ અને વ્યક્તિગત જીવનના ગુચ્ચવાડા ઉકેલવા મથે છે તેમને આ પુસ્તક અવશ્ય સહાય કરશે. હજુ ‘ફર્સ્ટ પ્રીન્સીપલ્સ ઓફ થીઓસોફી’ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તે પહેલાં ‘મેસેજ ઓફ ધી ફ્યુચર’ અને ‘નેચર ઓફ મીસ્ટીસીઝમ’ રહી જાય છે. એકમાં ભવિષ્યની સમાજ રચના બધુત્તરના પાયાપર રચાશે એને લગતાં સુંદર ભાષણોનો સંગ્રહ છે અને બીજામાં ‘મીસ્ટીસીઝમ’ ની વિવિધ શાખાઓ નું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. ‘આર્ટ એન્ડ ઇમોશન્સ’ માં કલાવડે ભાવનાઓને ઉન્નત કરવાનો માર્ગ સુચ્યો છે તથા ‘મીટીંગ ઓફ ધી ઇસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ’ માં પૂર્વ પશ્ચિમની ભાવનાઓના ઉપયોગી તત્ત્વો આલેખ્યાં છે. જીવન શાખાઓના સડાને નાબુદ કરનારાઓ માટે ‘થીઓસોફી એન્ડ રીકન્સ્ટ્રક્શન’ ઉપયોગી લેખોનો એક સંગ્રહ છે તથા આધુનિક સંસ્કૃતિના ઉપાસકો માટે ‘થીઓસોફી એન્ડ મોડર્ન થોટ’ એક ખુદ્દી ગ્રાહ્ય અને હૃદય પ્રેરિત ગ્રંથ છે. પણ સી. જનરાજદાસનું જો કોઈ ‘માસ્ટરપીસ’ હોય તો તે ‘ફર્સ્ટ પ્રીન્સીપલ્સ ઓફ થીઓસોફી’ છે. આ પુસ્તક એમણે ૧૧ વર્ષના સતત વિચારના પરિણામ રૂપે રજૂ કર્યું છે. વિજ્ઞાન વાદના અધુરાં સત્યોને પરિપૂર્ણ કરનાર આ પુસ્તક થીઓસોફીનાં

સાહિત્યમાં એક ખુદાંદ ઉમેરો છે. અને તે થીયોસોફીના સુત્રો નવાજ પ્રકાશમાં સમજાવે છે. એમનાં સર્વ લખાણોમાં કવિતા જેવી કોમલતા તથા ઉચ્ચ પ્રકારનો આદર્શવાદ નજરે પડે છે તથા એમના સંદેશમાં રનેહ અને સૌંદર્ય તથા કલાની રસિલી ભાવનાઓના સંગીત ભર્યા ગુંજન શ્રવિત થાય છે તેથીજ પ્રત્યેકને તે આકર્ષી રહ્યાં છે કારણ કે કોણ છે એવો જેમાં રનેહ અને સૌંદર્યના આણું વસતા નથી ને જેને મીઠું મધુરું સંગીત પણ ગમતું નથી ? એમની તુલના કરતાં રે. ખીશપ લેડખીટર લખે છે કે. સી. જનરાજદાસ is one who more closely follows the Great World Teacher—one of the few among us born upon the same line, for most of us have to transfer ourselves to that of the World Teacher, but here is, one who was born on that Ray, as we call it, or that line, a thing which happens to but few among us.*

હવે, એમની શીલસુશીનું સંઘટન કરવામાં પ્રભુત્વ, રનેહ અને સૌંદર્ય એવા ત્રણ મુખ્ય લક્ષણો દૃષ્ટી પડે આગળ ખડા થતા જાય છે.

Divinity પ્રભુત્વ: જગતની વસ્તુ માત્રમાં અને જીવનની પ્રત્યેક કૃતિમાં માત્ર એકજ અનાદિ નૂર પ્રસરી રહ્યું છે. સુખ, આશક્તિ

* **ભાવાર્થ:** આપણામાંના ઘણાઓને ગુરૂદેવની દિશા તરફ વળતું પડે છે પણ સી. જનરાજદાસ જન્મથીજ મહાન ગુરૂદેવની દિશા તરફ વળી રહ્યા છે અને બહુજ બારીકાઈથી તેમને અનુસરી રહ્યા છે. આપણામાંના બહુ થોડા જણજ આ પ્રમાણે કરી શકતા હશે પણ એ તો ખુદ ગુરૂદેવના ‘રે’ (કીરણ) ના છે જે બાગ્ય બહુ થોડાનાજ નસીબમાં લખાયલું હોય છે.

ઉચ્છેદન કે ત્યાગ-આ સર્વ દ્વારા મહાન પ્રભુ પોતાની યોજના યોજી રહ્યો છે. કામ, ગર્વ અને સ્વેચ્છા દ્વારા પણ તેજ મહાન વિશ્વ મનુષ્યોનો વિકાસ વધારી રહ્યો છે. અવસાન અને અવતરણ, પ્રેમ અને દ્વેષ, મીઠાન અને વિરહ, સેવા અને વંદન-આ સર્વ પગથીએ પ્રદર્શિત થયેલ ચેતન માત્ર તે મહાન પ્રેમીનું જ ચેતન છે. કાર્ય માત્ર પ્રભુનું કાર્ય છે માટે તે પૂર્ણ રીતે પાર પાડવું જોઈએ, મનુષ્ય માત્ર પ્રભુનું પ્રતિબિંબ છે માટે તેને બંધુ તરીકે સેવવો જોઈએ. The wicked man is not a wicked soul માણસ ગમે તેટલો દુષ્ટ કે સ્વચ્છંદી હોય છતાંય તેનો આત્મા દુષ્ટ અને સ્વચ્છંદી નથી એમ સમજી મનુષ્ય માત્રની સાથે એકતા યોજવી અને તે દ્વારા The Lover and the Beloved are one without a second જેવો અદ્વિત ભાવ પ્રગટાવવો એજ સાચું પ્રભુત્વ છે.

Love સ્નેહ: મનુષ્યની સર્વ ગડમથલો દ્વારા વિશ્વના મહાન પ્રેમીનો સ્નેહ નીર્ઝરી રહ્યો છે, મનુષ્યની ડોલમડોલ કૃતિઓ પર તે મહાન પ્રેમી સર્વદા સ્મિત કરી રહ્યો છે તથા ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો તે મહાન પ્રેમી પોતાની પ્રિયતમાઓને સ્વાલિંગનમાં આમંત્રી રહ્યો છે, પ્રેમના આવાસમાં સર્વ શક્તિઓ વિકસીને પૂર્ણ થાય છે, સર્વ જ્ઞાન તેમાં સમાઈ જાય છે કારણ કે સ્નેહ અને સૌંદર્ય વચ્ચેનો ઝગઝગ એજ જ્ઞાન છે. પોતાના પ્રિયતમને એકવાર ઓળખ્યા પછીથી તેમની ઇચ્છાનુસાર વર્તન કરવામાંજ પ્રિયતમાનું સુખ નીવાસે છે ત્યમ આ મહાન પ્રેમીની ઝાંખી થયા પછી તેની પ્રણાલિકા થઈ રહેવામાંજ મનુષ્ય માત્રને સુખ લાગવું એજ પ્રેમની પરાકાષ્ટા છે, એજ જીવનનું ધવલ શિખર છે. મનુષ્યની આપત્તિ અને વિપત્તિઓમાંય તે મહાન પ્રેમી આપણી પડખેજ ઉભા છે એવો વિશ્વાસ રહેવો એ દુઃખ અને વિપત્તિનો પરાભવ કર્યા સમુ છે. નર્કમાં પણ પ્રભુને નિહાળવો એ નર્કને સ્વર્ગ સમુ બનાવવા જેવું છે.

સૌંદર્ય Beauty : પ્રભુ સૌંદર્ય સ્વરૂપ છે અને વિશ્વ એ પ્રભુનું પ્રતિબિંબ છે માટેજ વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓ સૌંદર્યમય હોવી જોઈએ. ધૂળની રજમાં કે મનોહર પુષ્પોમાં, કુંજ અને કોતરોમાં, ખીણ અને ખેતરોમાં, સાગર અને સરિતામાં સ્થળે સ્થળે એકજ સૌંદર્ય વ્યાપી રહ્યું છે, એકજ ચેતન ઉછડી રહ્યું છે. પ્રિયતમાના નયનમાં કે બાળકના હાસ્યમાં, યુદ્ધાત્મની સુરભીમાં કે અનિલથી હીંચાતા સુવર્ણ ડુંડાઓવાળાં ખેતરોમાં, નિદ્રાવશ થયેલ પ્રિયતમાના રિમત સમાન સૌંદર્ય રહેલું છે. અચળ કુદરતમાં, સૃષ્ટિની શોભામાં માનસીક મહેસોમાં, કવિ, કળાશાસ્ત્રી કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની કૃતિઓમાં સ્વર્ગ અને નર્કમાં, સુખ અને દુઃખમાં સર્વદા આનંદમય સૌંદર્ય સમાયલું છે. કારણ કે Beauty is Divinity પ્રભુતા એજ સુંદરતા છે. અથવા ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઉપણુતાના ઉંડાણની પેલે પાર વસે છે એક પરમ ચૈતન્ય અને તેજ સૌંદર્ય છે. વિશ્વની રજરજમાં સમાયજ્ઞ આ સૌંદર્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ખાહેશ રાખનારને સી. જનરાજદાસ સંબોધે છે કે ચાહો એટલે તમને પરમ સૌંદર્યનાં દર્શન થશે, પવિત્ર બનો અને તમે તેની શક્તિ અનુભવી શકશો, સત્યપરાયણ થાવ એટલે તે શક્તિનો સદુપયોગ કરતાં તમને આવડશે.

સાગરને પ્રભુની પ્રતિમા સમ લેખવો, પર્વતને પ્રભુના સામંત સમ લેખવો, સૂર્યાસ્તના આમંત્રણ સ્વીકારી પ્રભુ સમીપ પહોંચવું, પુષ્પમાં પ્રભુની પરાગ અનુભવરી કે પ્રિયતમાની સંકલ્પના સનેજ કરવી, કાવ્યદ્વારા સ્વર્ગમાં સંચરવું, ચીત્રોદ્વારા સૃષ્ટિના નમુના સમજવા, સાહિત્ય દ્વારા આત્મરણુકાર સૂણવા, નાટ્યદ્વારા લાગણીઓને વિશુદ્ધિથી, સંગીત-દ્વારા સ્વર્ગે સીંચાવવું, શિલ્પદ્વારા સંગીતની વિભૂતીઓ પેખવી, ઝખમ સહન કરી ઝખમ રૂઝવતાં શીખવું, આંસુ પી આંસુ દહોતાં થવું—આ લક્ષીત કળાના ગાન યુજનાર સી. જનરાજદાસને વીસમી સદીનો રસ્કીન

ફહીએ તો તે કોઇ રીતે ખોટું છે ? આવી ઉન્નત શીઘ્રસુષ્ટીને પાથે In His name દેવાર્પણ મંડાવ્યું છે. સર્વ કૃતિઓ પ્રભુના યજ્ઞ કુંડની આહૂર્તીરૂપ છે એમ સમગ્ર પ્રભુનાજ નામથી કરવામાં આવે તોજ પ્રભુનો પ્રકાશ તેમાંથી પ્રકાશી નીકળે છે, “આ, હે પ્રભુ, હું તારા નામથી અને તારે ખાતર કરું છું” એવા ભાવમાંજ શક્તિના ઝરણુ અખુટ રહે છે—પછી કાર્ય મોટું હોય કે નહાનું હોય તેની કરી ગણના નથી.

સી. જીનરાજદાસનો થીઓસોફીસ્ટ બધુઓને શો સંદેશ છે તે હવે આપણે તપાસીએ.

પ્રથમમાં પ્રથમ સર્વ થીઓસોફીસ્ટે આદર્શવાદી થવું જોઇએ. આપણા જીવનનો અમુક વખત આ વ્યવહારિક જગતથી અલગ થઇ આપણી સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાં ગાળવામાં આપણને જે મોંઘી મીઠાસ જણાય છે તે અન્ય કોઇ સ્થળે મળી શકતી નથી. આપણી સ્વાર્થવિહોણી કલ્પનાઓ, પ્રેમથી રસબસતાં આપણાં સ્વપ્નાઓ, જગત સેવાની મહાન ભાવનાઓમાં જીવન નિર્ગમન કરવું એ પૃથ્વી પર સ્વર્ગ ઉતાર્યો સમોવડું છે. આવા સ્વપ્નની ભીતરે સ્વપ્ન ધડનાર એકજ વ્યક્તિ છે એમ સમજ્યા પછી આવાં સ્વપ્ન વાસ્તવિક નથી એમ કહેવાની ધૃષ્ટતા આપણે ધારી શકતા નથી. સ્વર્ગનું કે મહાન ગુરુદેવનું પૃથ્વીપર દર્શન કરાવનાર વસ્તુઓમાં આપણી સ્વપ્નસૃષ્ટિ મોટો હિસ્સો અર્પે છે; પ્રભુના સાક્ષાત્કારની આજ એક ભૂમિ છે, આજ એક ચેતનમય સૃષ્ટિ છે. પણ એ કલ્પનાવિશ્વમાં આનંદ પામવા માટે ખાસ અવસ્યનું છે કે આપણી લાગણીઓ તથા આપણા વિચારો પવિત્ર અને શુદ્ધ થયેલાં હોવાં જોઇએ, નહિ તો તેવા મલીન હૃદયોના દ્વારા ઇશ્વરી જ્યોત પ્રગટી શકતી નથી. જગત પર સાચું સુખ મેળવવાનું આજ એક સ્થાન છે. આપણી

બાવનાઓમાંથી “હું પદ” જેટલું દૂર થાય તેટલોજ આનંદ આપણા અંતરમાં પ્રવેશે છે. “હું” ના બંધનોથી મુક્ત થવું એ સ્વર્દાને માટે આનંદ સૃષ્ટિ-આદર્શ સૃષ્ટિ-માં નીવાર્યા સમુ-પ્રભુની છાંય વિહોણી જ્યોતમાં વિકસવા સમુ છે.

વળી, થીઓસોફીસ્ટ બંધુઓની ફરજ છે કે તેમણે નિસ્વાર્થતા-ત્યાગના-ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો જીવનવનુ કરવા મથન કરવું. જગત કલ્યાણને માટે જે મહાન ત્યાગ સી. જનરાજદાસે દાખવ્યો છે તેને પૂર્ણ રીતે સમજી શકવા નફા તોટાના હિસાબ ગણનાર માનવીઓ અશક્ત હોય તો તે તેમનો દોષ નથી. જે સર્વ મનુષ્યો ઉચ્ચ જીવન, આધ્યાત્મ જીવન ગાળવા વાંચ્છી રહ્યા છે તે સર્વને જગતની આ-શક્તિ પરથી મોહ ઉઠાડ્યા વિના ચાલી શકતું નથી. ચળકતી અને સુંદર જણાતી વસ્તુઓપર પતંગીઆની માફક મોહી પડી તેને ખુદ જીવનનું લક્ષ્ય બીંદુ બનાવવામાં જીવનનું મહાન કાર્ય વિસારે પડી જાય છે જીવનનું આદર્શ ગુરુદેવ યા સેવા મટી જગતની ફાની વસ્તુઓ થઇ પડે છે. માટેજ સાચા આધ્યાત્મ જીવનની શરૂઆત પૂર્વે જગતની મોહજાળ સંકેલાવી જોઇએ. પ્રવૃત્તિ માર્ગ પુરો કર્યા પછી નિવૃત્તિ માર્ગની શરૂઆત થતાં લઘુ વસ્તુઓમાંથી દીન ઉઠી સર્વ સૂર્ય માળાઓના અધિષ્ઠાતા ગુરુદેવ તરફ દૃષ્ટી મંડાવી જોઇએ. ‘કામરૂ અને યુવાન રાજા’ ની વાત પ્રત્યેક થીઓસોફીસ્ટે સ્મરણમાં રાખવી જોઇએ. તથા જીવનની ઘડીયે ઘડીયે પોતે જગતને શું શું બક્ષી શકવા સમર્થ છે તેનોજ ખ્યાલ કરવો જોઇએ. જગત પાસેથી ધન, માન, આખર કે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની ઇચ્છાઓને હવે તેણે બરતરફ કરવી જોઇએ. અહંબાવનાને દુકામાં તેણે પોતાના જીવાત્માની આજ્ઞા તળે આણુવા મથવું જોઇએ. આ અહંબાવના જીવાત્માનું હથીયાર ન થઇ શકતું હોય તો કુદરત આખરે તેને ફરજ પાડે છે અને હજારો વાર છુંદાયા

અને અકળાયા પછી તે સત્ માર્ગે આવી રહે છે. માટે હરેક થીઓ-સોશીસ્ટનું કર્તવ્ય છે કે પોતાના શરીરો શુદ્ધ કરી તેણે પોતાની Personality અહંભાવનાને પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્તતાં શીખવવું જોઈએ. અને તેને માટે જગતના મોઢાં કે વિલાસ વૈભવ પરથી પોતાનું ચીત્ત ખસેડવું જોઈએ. હરેક કલાકે નવીન પયગામ સુણનારે હરેક કલાકે ત્યાગી થવું જોઈએ. ગુરૂદેવ ખાતર સર્વ વસ્તુઓ વિના નિભાવી લેતાં તેણે હવે શીખવું જોઈએ. સૂર્ય આગળ તારલાઓ જેમ ઢંકાય છે તેમ ગુરૂદેવની ઇચ્છા આગળ અન્ય સર્વ વસ્તુઓ ઢંકાવી જોઈએ.

અને ત્યાર પછી જગતમાત્રમાં સર્વ સ્થળે પ્રસરી રહેલી મહાન ઇશ્વરી યોજનાને તેણે સહૃદય અનુસરવું જોઈએ. ગુરૂદેવ પ્રેમ સ્વરૂપ છે અને પ્રેમ સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન આપી શકે છે માટેજ ગુરૂ દેવ આપણી સર્વ વિગતો પિછાણે છે અને જે આપણા વિકાસને મદદ કરતા છે તેજ આપણને બક્ષે છે એમ વિશ્વાસ રહેવો એજ ઇશ્વરી યોજના પર વિશ્વાસ રાખવાનો અર્થ છે. ઇશ્વરી યોજના મનુષ્યોમાંથી દૈવોની આકૃતિઓ ઘડતી જાય છે, સુખ દુઃખના શસ્ત્ર વડે તે પોતાનું કાર્ય સાધતી જાય છે. ઇશ્વરી યોજના ગમે તેટલી કુર દેખાય છતાંય તેની પાંખડીયે પાંખડીયે અકુરતા પથરાઇ છે અને તેમાંથી માત્ર સર્વોત્તમ ફળજ નિપજી રહ્યાં છે એમ સમજવું તથા Atonian music measuring out the steps of Time, the shocks of chance, the blows of Death* એવાં કવિ ટેનીસનનાં ગાન ઝીલવાં એજ સાચા થીઓસોશીસ્ટ થવાનો માયનો છે. ઇશ્વરી યોજનાની ઇચ્છાનુસાર વર્તન કરવામાં વિલંબ થતાં તે આપણને

* ભાવાર્થ: એક અનાદિ નાદ કાળની ગતી, અકસ્માતના ઝટકા અને મૃત્યુના ફટકા નિરંતર માપે છે.

વિધે છે. તેનામાં કુસુમ જેવી કામળતા, લક્ષિતાના જેવું લાવણ્ય રહેલાં છે. તેનું અંતર એક દેવીના જેવું છે પણ તેનો પંજે એક સિંહણના જેવો વિકરાળ છે. માટેજ અનંત જીવનની દ્હાણુ લેનાર થીઓસોફીસ્ટે આ ઇશ્વરી યોજનાને અનુસરવું સર્વ રીતે ઇષ્ટ છે. પ્રભુની એવી એક પણ કૃતિ નથી જે મનુષ્યના વિકાસને વધારી ન રહી હોય, મનુષ્યની ટુંકી દૃષ્ટિ તેને સમજી શકતી નથી એ મનુષ્યની ભૂલ કે પ્રભુનો અન્યાય ?

સી. જનરાજદાસનો જગતને શો સંદેશ છે તે જાણ્યા સિવાય અત્યારનું લખાણ અધુરું બાસે છે. નવયુગની જે મહાન તૈયારીઓ થઈ રહી છે તે સર્વમાં સફળતા અર્થે પ્રેમ યા બંધુત્વ એજ એમનો ધ્વની છે, એજ એમનો મંત્ર છે. આપણી સુધારણા જે પ્રેમ અને બંધુત્વ વિના નિષ્ફળ નીવડી છે તે સફળ કરવા અન્ય કોઈ ગ્રહેલો માર્ગ મળી શકનાર નથી. અત્યાર પર્યંતની આપણી સુધારણાએ ઝાકળના ટીપાંમાં સૌંદર્યને સાક્ષાત્કાર કરતાં આપણને શિખવ્યું છે, પણ મનુષ્ય હૃદયથી સરી જતાં ઉન્હાં અશ્રુઓમાં તેજ સૌંદર્ય નિહાળતાં તેણે આપણને શિખવ્યું નથી એજ એની નિષ્ફળતા છે. મંજુલ ગાનમાં પ્રભુના અવાજને સુણતાં તેણે આપણને શીખવ્યું છે, પણ દુઃખી દીલની કારમી ચીસોમાં તેજ અવાજ સાંભળતાં તેણે આપણને શિખવ્યું નથી એજ એની ઉણપ છે. જગતની શોભા સમા સુંદર તાજમહાલમાં ઇશ્વરી ચેતન દાખવ્યું છે, ગરીબોની રંકે ઝુંપડીઓ તથા તેમની સ્લમ્સ (slums) માં પણ તેજ ચેતન પારખતાં તેણે આપણને શિખવ્યું નથી એજ તેની અધુરાશ છે. આ નિષ્ફળતા, અ ઉણપ અને આ અધુરાશ દૂર કરવા બંધુત્વ અને પ્રેમની જ્યોત જીવનમાં સળગાવવી એજ નવયુગની તૈયારી કરનાર મનુષ્યોને ધર્મ છે, એજ તેમની ફરજ છે, એજ મોટામાં મોટી સેવા છે.

ગત જન્મોની યાદ.

આ વિશ્વની વ્યવસ્થા સમજવાને જે ત્રણ સિદ્ધાંતો જાણવા આવશ્યક છે, તે ઉન્નતિક્રમ, પુનર્જન્મ અને કર્મ છે. જગતમાં બનતા તમામ પ્રશ્નોનો ખુલાસો આ ત્રણ નિયમોના જ્ઞાનથી આપી શકીએ, અને કવિ મીઠટનના શબ્દો પ્રમાણે “મનુષ્યો આગળ પ્રશ્નના માર્ગોમાં રહેલું ડહાપણ સાબીત કરી શકીએ.”

પુનર્જન્મ અને કર્મનો નિયમ એવી રીતે એક બીજા સાથે સંકળાયેલા છે કે એકનો નિર્ણય કરતાં બીજાનો વિચાર કરવાની જરૂર પડ્યા વિના રહે નહિ. જે નિયમોએ જગતના મનુષ્યોને પ્રકાશ આપી તેમના જીવનનો બોજો હલકો કર્યો છે, તેમાં આ પુનર્જન્મનો નિયમ ધણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

એક મનુષ્ય ધનવાન કેમ અને બીજો ગરીબ કેમ, એક મનુષ્ય બુદ્ધિશાળી કેમ અને બીજો મૂર્ખ કેમ, આ પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર પુનર્જન્મના નિયમથી મળી શકે છે. વળી તેથી આપણને આશા આવે છે કે હાલ આપણી ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, પણ ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે. હાલ આપણે જે પ્રયત્ન કરીએ તો, આપણે ભવિષ્યમાં જ્ઞાની બની શકીએ, અને જે જે બાબતોની આપણામાં ખામી હોય, તે તે બાબતો આપણે ભવિષ્યમાં મેળવી શકીએ.

આ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત જૂદાં જૂદાં ધર્મોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. હિંદુધર્મ, બૌદ્ધધર્મ, અને જૈન ધર્મ ખુલ્લી રીતે તેના સ્વીકાર કરે છે. જીવનના અનેક પ્રશ્નોનો ખુલાસો તે સિદ્ધાંતદ્વારા તે આપી શકે છે.

ભગવદ્ગીતા જથ્થાવે છે કે:—

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય

નવાણિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણા—

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

દેહિનોઽસ્મિન્ યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા

તથા દેહાન્તરપ્રાપ્તિર્ધૌરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

જેમ પુરૂષ જીર્ણ થઈ ગયેલાં વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરીને નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેમ દેહધારી જીવ જીર્ણ થયેલા દેહોનો ત્યાગ કરી ખીન્ન નવા દેહ ધારણ કરે છે. જેવી રીતે દેહધારી જીવને એકજ દેહમાં કૌમાર, યૌવન તથા વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, તેવી રીતે તેને ખીન્ન દેહ મળે છે. તેથી ધીરપુરૂષ તેને માટે શોક કરતો નથી. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મ આ પુનર્જન્મના નિયમને તત્ત્વજ્ઞાનના પાયારૂપ માને છે.

ઑરટ્રેલિઆના જંગલી લોકો પણ આ નિયમને માને છે. તે દેશનો એક જંગલી ખુશીથી ફાંસીએ જવાને તૈયાર થયો, અને તેનું કારણ પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે “કાળા માણસ તરીકે નીચે પડીશ, ધોળા માણસ તરીકે ઉભો થઈશ અને ચાપાણી વારને કેટલાક પૈસા પણ મને મળશે.” અસહના ગોલ લોકો પણ તે સમજતા હતા. જ્યુલીઅસ સીઝર લખે છે કે તે ગોલ લોકો પુનર્જન્મના નિયમને માનતા હતા, અને તેથી તેમનામાં મરણનો ભય નહિ જેવો હતો. પ્રાચીન ઓસના તત્ત્વવેત્તાઓ તે માનતા હતા. ગ્રીક જ્ઞાની પાયથે-ગોરાસ પોતાના શિષ્યોને કહેતા કે હું પૂર્વભવમાં ટ્રોયના ઘેરા વખતે એક યોધો હતો.

ખ્રીસ્તી ધર્મમાં આ માન્યતા ચોક્કસી ચાલી આવેલી નથી. ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રારંભકાળમાં તે નિયમનો સ્વીકાર થયો હતો, પણ પછીના સમયમાં તે નિયમ તે ધર્મમાંથી ચાલ્યો ગયો છે; તે છતાં તેનો કાંઈક પુરાવો આધ્યત્મમાંથી મળી આવે છે.

એવી માન્યતા હતી કે, ક્રાઇસ્ટના જન્મ પૂર્વે ઇલાહજી જન્મવાનો હતો. પણ ઇલાહજી તો ન આવ્યો અને જહોન ધ બેપ્ટીસ્ટ આવ્યો. ત્યારે ક્રાઇસ્ટને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે આ જહોન ધ બેપ્ટીસ્ટ તેજ ઇલાહજી છે? તેના જવાબમાં ક્રાઇસ્ટે કહ્યું કે “જો તમે સ્વીકારો તો જો ઇલાહજી આવવાનો હતો તે જ આ છે.”

જો કે ખ્રીસ્તી ધર્મે આ સિદ્ધાંતનો અનાદર કર્યો છે, તોપણ ખ્રીસ્તી કવિઓ તેની અસરથી દૂર રહી શક્યા નથી. યંગ કવિ “રાત્રિના વિચારો” એ કાવ્યમાં લખે છે કે:—

Look nature through; tis revolution all.

All change, no death; day follows night and night

The dying day, stars rise and set, and set and rise;

Earth takes the example. All to re-flourish fades,

As in a wheel—All sinks to re-ascend,

Emblems of man, who passes, not expires.

કુદરતને ધરાધર નીહાળો, જ્યાં ત્યાં ફેરફારજ છે. અધા ફેરફારો, પણ મરણ નહિ. રાત્રિ પછી દિવસ આવે છે, અને મરણ પામતા દિવસ પછી રાત્રિ આવે છે. તારાઓ ઉગે છે ને આથમે છે; અને આથમે છે ને ઉગે છે. પૃથ્વી પણ તેનું અનુકરણ કરે છે. સઘળું સારા ફળમાં આવવાને કરમાય છે. ચક્રની માફક સઘળું નીચે જાય છે, તે ઉંચે ચડવાને વાસ્તેજ છે. મનુષ્ય પણ નાશ પામતો નથી, પણ પસાર થાય છે.

ફાયડન કવિ તો એટલે સુધી કહે છે કે:—

Death has no power the immortal soul to slay,
That, when its present body turns to clay,
Seeks a fresh home, and with unlesened might;
Inspires another frame with life and light.

મૃત્યુમાં અમર આત્માનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. જ્યારે તેનું હાલનું શરીર માટીમાં બળી જાય છે, ત્યારે તે નવું ઘર શોધે છે, અગ્નિ તેટલાજ બળથી બીજા શરીરમાં પ્રકાશ અને જીવન રેડે છે.

કવિ વર્ડઝવર્થ પોતાના ‘અમરપણા’ના અમર કાવ્યમાં લખે છે કે,
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar.

આપણા જીવનનો તારો—આપણો આત્મા—બીજે સ્થળે આથમ્યો હતો, અને ધણે દૂરથી આવેલો છે.

વૉલ્ટ વ્હીટમન નામનો અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા જણાવે છે કે:—

As to you, Life, I reckon you are the leaving
of many deaths;

No doubt I have died myself ten thousands
times before.

હે જીવન ! તારા સંબંધમાં મારી ગણતરી એવી છે કે તું ધણા મરણોના દર્શક છે. ખરેખર હું આ પહેલાં દશ હજારવાર મરણ પામ્યો છું.

ધર્મો અને કવિઓની વાત તો દૂર રહી; પણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પ્રો. હક્ષલી જણાવે છે કે.

“None but the hasty thinkers will reject it...”

“Like the doctrine of evolution itself, that of transmigration has its root in the world of reality.”

જેનામાં દીર્ઘ વિચાર કરવાની શક્તિ નથી તેવા જ લોકો આ વિષયને સ્વીકારશે નહિ. વિકાસક્રમના નિયમની માફક આ દેહાન્તરવાદનું મૂળ સત્ય ઉપર અવલંબેલું છે.”

અત્યાર સુધીના પુરાવા એ અમુક મોટા મનુષ્યોના કથનપર આધાર રાખે છે. પણ અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે “જો હું પૂર્વના જીવોમાં જીવ્યો હોઉં તો મને તે જીવો કેમ યાદ આવતા નથી? અને યાદ આવે એવા કોઈ માર્ગ હોય તો બતાવો.”

આ પ્રશ્નને આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી નાખીશું. પ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય છે કે ગતજન્મો કેમ યાદ રહેતા નથી? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ તે પહેલાં સ્મરણ એટલે શું? તેનો માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે. સ્મરણ શક્તિનું કામ ભૂતકાળના અનુભવો એકઠા કરી તેના સંસ્કાર યાદ રાખવાનું છે. દાખલા તરીકે પેન્સીલ ઘડતાં મારી આંગળીએ ચપ્પુ લાગ્યું; આથી મને દુઃખનો અનુભવ થયો. થોડા વખતમાં શાથી વાગ્યું એ ભાન અદૃશ્ય થાય છે, પણ દુઃખ રહે છે. વખત જતાં દુઃખ પણ શમે છે, પણ તેનું સ્મરણ રહે છે, અને મનમાં એવો સંસ્કાર રહે છે કે ધારવાળું ઓળખ વાપરતાં સાવધ રહેવું.

મગજને એ પ્રકારનું કામ કરવાનું છે; એક કામ તો યાદ રાખવાનું, અને બીજું કામ ભૂલવાનું. આપણે મૂળાક્ષર અને બારાખડી લખતાં શીખ્યા તે વખતે દરેક અક્ષરના ભાગ ઉપર આપણે ધ્યાન આપવું પડતું હતું. કેવી રીતે તે મૂળાક્ષરો ધુંટાયા હતા, એ બધું જો સ્મરણશક્તિમાં રાખીને લખવામાં આવે તો એક નાનું સરખું વાક્ય લખતાં પણ અર્ધો કલાક ચાલ્યો જાય.

તે મૂળાક્ષરો લખવાની ક્રિયા ભૂલી જવામાં આવે છે, પણ તે લખવાનું કામ ત્વરાથી થઈ શકે છે.

તેવીજ રીતે ચાલવાની ક્રિયાના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. આપણે દરેક પગલું ભરતાં પહેલાં ચાલવાના આપણા બાળપણના પ્રયત્નો, શંકાઓ, ડગમગતી સ્થિતિ, તે ચલાવામાં થતું દુઃખ વગેરે યાદ કરીએ તો આપણું મગજ એટલાં બધા સ્મરણોથી ભરાઈ જાય કે તે પગલું ભરવાનું કામ અટકી જાય, તો પછી દોડી તો શી રીતે શકાય? આપણે તે ચાલવાની શક્તિ મેળવવા કરેલો પ્રયત્ન ભૂલી જઈએ છીએ, પણ તે દ્વારા મેળવેલી શક્તિ તો આપણી સાથે જ છે, અને નિરંતર આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

સ્મરણશક્તિમાં આ પદ્ધતિ ચાલ્યા જ કરે છે. આપણે એક સ્થૂલ દૃષ્ટાંત લઈએ. એક મનુષ્ય પાસે એક હજાર પૈસા છે; હવે તે સાથે રાખવા કરતાં પંદર રૂપીઆ રાખવાનું કામ સહેલું લાગે છે. પંદર રૂપીઆ કરતાં એક સોનામહોર પાસે રાખવી વધારે સુગમ જણાય છે; અને સોનામહોર કરતાં પણ તેટલી કીંમતની નોટનો ભાર ઓછો જણાશે. તેવીજ રીતે આપણા અનેક અનુભવો, લાગણીઓ, અને વિચારો કુદરતી ક્રમમાં શક્તિઓ, સંસ્કારો અને પ્રેમ કે દ્વેષની લાગણી રૂપે ફેરવાઈ જાય છે. આપણને પૂર્વ ભવો-ગતજન્મો

યાદ રહેતા નથી, પણ તે જન્મોમાં કરેલાં કાર્યો, વિચારો અને વાસનાઓ આ જીવમાં આપણી શક્તિઓ, આપણું ચારિત્ર, આપણી પરિસ્થિતિ રૂપે પ્રકટ થાય છે.

અર્ગસન નામનો આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાની બહુજ ખુલ્લી રીતે જણાવે છે કે—

“આપણે જૂતકાળના થોડા ભાગવડે વિચાર કરીએ છીએ, પણ આપણા આત્માના વલણ સાથે સમગ્ર જૂતકાળના અનુભવોવડે ધ્રુવછીએ છીએ, સંકલ્પ કરીએ છીએ અને કાર્યો કરીએ છીએ.”

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આપણી લાગણીઓ અને આપણાં કાર્યો ઉપરથી આપણે જૂતકાળમાં કેવી કેવી સ્થિતિમાં પસાર થયા હોય તેનો આડકતરો પુરાવો મળી આવે છે.

આપણામાં બે પ્રકારના ગુણો માલમ પડે છે. કેટલાક ગુણો ખીજા મનુષ્યોમાં માલમ પડતા સામાન્ય હોય છે ત્યારે કેટલાક અસાધારણ ગુણો હોય છે; આ અસાધારણ ગુણો અથવા અસાધારણ લાગણીઓનું કારણ પુનર્જન્મના નિયમ સિવાય ખીજા કોઈ પણ રીતે સમજવામાં આવે તેમ નથી.

મનુષ્યના અંધારણ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો દરેક મનુષ્યમાં સાધારણ રુચિ અને અરુચિ જણાય છે. અત્યારની વિકાસ ક્રમની સ્થિતિમાં આવી રુચિ અરુચિ સ્વાભાવિક રીતે થાય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, પણ જોને “પ્રથમ દર્શને પ્રેમ” કહે છે, એ લાગણીનો વિચાર કરીએ. કેટલીક વાર બે વ્યક્તિઓ એકાએક કાંઈ પણ બાહ્ય કારણ વિના, એક ખીજાના સંસર્ગમાં આવે છે. તેઓ એક ખીજા વિષે કાંઈ જાણતા હોતા નથી, છતાં તેઓ એક ખીજા વિષે ઘણું જ જાણતા હોય, એક ખીજાના સ્વભાવને

ઓળખતા હોય એમ થોડા વખતમાં જણાઈ આવે છે. અમુક વ્યક્તિ સાથે આ એકાએક પ્રેમનો સંબંધ થવાનું કારણ શું? જોને આપણે જીવનમાં પ્રથમ જ વાર મળ્યા છીએ, તેને ખાતર સર્વસ્વનો ભોગ આપવા આપણે તૈયાર થઈએ છીએ તેનું કારણ શું? તેની થોડી વાતચિત ઉપરથી તેના હૃદયની અને મગજની બંધી બાબતો આપણા કલ્યાણમાં આવે છે તેનું કારણ શું? આ “પ્રથમ દર્શનનો પ્રેમ” એ આશ્ચર્યકારક માનસિક પ્રશ્ન છે. તે વ્યક્તિ તે પ્રેમમાં જાણે ખેંચાય છે. કવિ ભવભૂતિ લખે છે કે:—

व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः ॥
नहि खलु बहिरूपाधीन् प्रतियः संश्रयते ॥

કાંઈક આંતર કારણ પદાર્થોને (તેમજ મનુષ્યોને) જોડે છે; પ્રીતિનો આધાર બાહ્ય ઉપાધિ પર રહેો નથી.

આ આંતર કારણ બીજું કાંઈ નહિ પણ ગત જન્મનો સ્નેહ જ સમજવો. તેઓ બંને ભૂતકાળમાં સંબંધમાં આવેલા અને આ ભવમાં તે તેમણે તે પ્રીતિ નવી બાંધી ન હતી, પણ જીવનની પ્રીતિને ફરીથી તાજ કરી.

એક બીજા પ્રત્યે પૂર્વ ભવના પ્રેમથી આકર્ષણ થાય છે, તેમ પૂર્વ ભાવના દ્વેષથી એક બીજાના સંબંધમાં આવતાં નિષ્કારણ વૈર ઉત્પન્ન થયાના દાખલા મોજુદ છે. એક વિચારક પોતાનો અનુભવ જાહેર કરે છે કે:—

I do not like Dr. Fell,
The reason I cannot tell.

હું ડોક્ટર ફેલને ચાહતો નથી, પણ તેનું કારણ હું કહી શકતો નથી.

સંસ્કૃત અને પાલી ભાષાનો વિદ્વાન પ્રો. એક્ષમુલર, હિન્દુ-સ્તાનના વેદાન્તના તથા ઐશ્વર્ય ધર્મના અનેક ગ્રંથો વાચ્યાં છતાં પુનર્જન્મનો સિધ્ધાંત સ્વીકારી શક્યો નહિ, તે એક સાદી દલીલથી તે સિધ્ધાંત માનવ લાગી ગયો. તેણે કહ્યું કે જે મનુષ્યોને આપણે પ્રથમ જ જોઈએ છીએ, છતાં તેમના પર અત્યંત પ્રીતિ ઉભરાઈ આવે છે, તે મનુષ્યો ગત જન્મોમાં આપણા પ્રેમ-મય સંબંધમાં આવેલા જોઈએ. તેજ રીતે તેમને પહેલ વહેલી વારજ જોતાં જોમના પ્રત્યે નિષ્કારણ, દ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મનુષ્યો સાથે ગત જન્મોમાં આપણો સંબંધ શત્રુ તરીકેનો હોવો જોઈએ. આ બાબતને જૈન ધર્મનો એક ટુંકો દૃષ્ટાંત સિદ્ધ કરી આપે છે.

જૈનોના ચોવીસમા તીર્થાંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીને ગૌતમ સ્વામી નામના મુખ્ય શિષ્ય હતા. એક વખત ગૌતમ સ્વામીએ એક ખેડુતને પ્રતિબોધ આપ્યો, જેના પરિણામે તે ખેડુત સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ થયો, અને સાધુને યોગ્ય વસ્ત્ર તેણે ધારણ કર્યાં. તે ખેડુતે વિચાર કર્યો કે જ્યારે ગૌતમ સ્વામી આવા જ્ઞાની અને દયાળુ છે, તો તેમના પણુ ગુરૂ મહાવીર પ્રભુના જ્ઞાન અને દયાની તો વાતજ શી કહેવી ! એમ વિચાર કરી ગૌતમ સ્વામી જોડે મહાવીર પ્રભુ જે સ્થળમાં ઉપદેશ આપતા હતા ત્યાં ગયો. તેણે દ્વરથી તેમને જોયા, ત્યાં તે બોલી ઉઠ્યો. “ શું આ તમારા ગુરૂ ! જે આ તમારા ગુરૂ હોય તો શો આ વસ્ત્ર અને તમારાં ઉપકરણો, હું જાઉં છું. ” એમ બોલી સાધુનો વેશ તજી ચાલ્યો ગયો. ગૌતમ સ્વામી વિચારમાં પડી ગયા. આનું કારણ તેમના કલ્યાણમાં આવ્યું નહિ. તેમણે આ બાબત મહાવીર પ્રભુને એકાંતમાં પૂછી. મહાવીર પ્રભુએ આ બનાવથી જરા પણ આશ્ચર્ય બતાવ્યા વિના, પોતાના જ્ઞાનગળથી તે ખેડુતનો, પોતાનો, તથા ગૌતમ સ્વામીનો પૂર્વભવ તપાસ્યો, અને આ પ્રમાણે કહેવા

લાગ્યા; હે જાતમ! હું મારા એક પૂર્વભવમાં વાસુદેવ હતો, તું મારો સારથી હતો; અને આ ખેડુતનો જીવ તે વખતે સિંહની સ્થિતિમાં હતો. હું શિકાર કરવા ગયો, ત્યારે તું મારી સાથે હતો. મારું શારીરિક બળ એટલું બધું હતું કે તે વડે આ સિંહને મેં મારા બે હાથથી ચીરી નાંખ્યો. તેં તે વખતે તે સિંહ ઉપર દયા દર્શાવી, એમ નહિ કરવા મને સૂચ્યું, પણ શરીર બળના અભિમાનથી તારું કહ્યું નહિ માની મેં તે કામ કર્યું. આ બનાવનું રહસ્ય તે પૂર્વભવ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેં તે સિંહ ઉપર દયા દર્શાવી, તેથી તે સિંહના જીવનરૂપ ખેડુતે આ ભવમાં તારો ઉપદેશ માન્યો, અને તારો શિષ્ય થયો, પણ મને જોતાં તેને પૂર્વ ભવનું વૈર યાદ આવ્યું, અને મને તેના મારનાર તરીકે ગણ્યો; અને તેથી તે મારાથી દૂર ભાગ્યો. આમા કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ પુનર્જન્મના ઋણાનુબંધના સંબંધનો સૂચક બનાવ છે.”

એકજ મનુષ્ય તરફ મનુષ્યને પ્રેમ અને ધિક્કારની લાગણી સાથે થાય છે, તેનું કારણ શું? એક સ્ત્રીએ પોતાના એક મિત્રના સંબંધમાં કહેલું છે કે “હું તેને ચાહું છું પણ હું તેને ધિક્કારું છું.” કેટલાક પતિઓ પોતાની પત્નીના સંબંધમાં અને કેટલીક પત્નીઓ પોતાના પતિના સંબંધમાં આવા ઉદ્ગારો કાઢતા હશે! આવી વિચિત્ર લાગણીઓનું કારણ સમજવાને ડબલ્યુ ઈ. હૅનલી નામના લેખકે લખેલું એક કાવ્ય તપાસીએ.

“એબીલોનનો રાજા એક ખ્રીસ્તી ગુલામડી સાથે પ્યારમાં પડ્યો; પણ તેને નહિ પરણતાં તેનો અનાદર કર્યો. પણ તે સ્ત્રી તેને બહુજ પ્રેમથી ચાહતી હતી. પણ તેના પ્રેમના અભાવે તેણીના હૃદયને કારી ધા લાગ્યો અને તે આપઘાત કરી મરણ પામી. આ સ્ત્રી દ્વેષ અને પ્રેમ એ બે લાગણીઓ સાથે મરણ પામે છે; અને આપણે

વાળ્યા પ્રમાણે લણીએ છીએ, એ નિયમ પ્રમાણે જીવકાળના કાર્યોનું ફળ ખીજા ભવમાં ભોગવે છે. તે બેખીસોનનો રાજા આ ભવમાં પણ પુરૂષ જ હોય છે; આ વખતે તે સ્ત્રીને ચાહે છે, અને તેને પોતાની પત્ની ખનાવવા માગે છે; તે સ્ત્રી પણ તેને ચાહે છે; પણ તેના હૃદયની ઇચ્છા તૃપ્ત થવા દેતી નથી—અર્થાત્ તે તેની સ્ત્રી બનતી નથી. તે વખતે પુરૂષ બોલી ઉઠે છે:—

The pride I trampled is now my scathe
For it tramples me again;
The old resentment lasts like death,
For you love and yet you refrain;
I break my heart on your hard unfaith
And I break my heart in vain.

જે અભિમાનથી મેં તને કચરી હતી તે હવે મને તુકસાન કરનાર નીવડ્યું છે. કારણ કે તે મને ફરીથી કચરે છે, જુનો દ્રેષ ચાલ્યા જ કરે છે. કારણ કે તું ચાહે છે, છતાં પ્રેમ પ્રકટ કરવામાં અટકે છે. તારા સખ્ત અશ્રદ્ધાળુ હૃદય ખાતર હું મારા હૃદયને ખાળું છું, અને મારું હૃદય નકામું બળે છે.

કવિને પણ આ સ્થિતિ દુઃસહ લાગે છે. તે કલ્પના શક્તિ વડે ભવિષ્ય જુએ છે; તે ભવિષ્યમાં તેઓ એક ખીજાના હૃદયને સમજે છે, એક ખીજાની ભાવનાઓનો જવાબ આપે છે અને છેવટે તેઓ અનંત પ્રેમમાં જોડાય છે. આમ થવું જ જોઈએ કારણ કે આ વિશ્વમાં ખરો પ્રેમી એકજ છે.

જગતમાં કેટલાક એવા પુરૂષા મળે છે કે જે એકાદ અનુભવ પ્રત્યી સામાન્ય સૂત્રો દોરી શકે છે, તેનું કારણ એ છે કે તેમને

ધણા અનુભવો પૂર્વભવોમાં થયેલા હોય છે, અને તે અનુભવોમાં આ એક નવો અનુભવ ઉમેરી તેઓ અમુક નિર્ણય પર આવે છે.

વળી દરેક વ્યાપારમાં, દરેક ધંધામાં બે પ્રકારના જીવાત્માઓ માલમ પડે છે. કેટલાક તો ગુજરાન મેળવવાને અમુક ધંધામાં દાખલ થયા હોય છે. પણ કેટલાક એવા પણ વિરલા મળી આવે છે કે તે ધંધામાં તેમને અતિશય રસ પડતો હોય છે. તે ધંધાના તેઓ Idealists ભાવનાવાદી છે. જેમ જળમાં બતકને આનંદ મળે તેમ તે પ્રવૃત્તિમાં તેઓ રસભરે ધસે છે. તે પ્રવૃત્તિ તેમના સ્વભાવરૂપ થઈ ગઈ હોય છે; આનું કારણ એ છે કે તેમણે આ પ્રવૃત્તિ આ બવમાં નવી શરૂ કરી નથી, પણ તે બાબતના પૂર્વના દૃઢ સંસ્કાર સાથે લઈ આવેલા છે.

કેટલાક અદ્ભુત શક્તિ ધરાવનારાં બાલકોના દાખલા આપણે તપાસીએ. શરીરની અપેક્ષાએ જેઓ નાની વયના છે, છતાં જેમનામાં અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિ, અદ્ભુત સંગીત જ્ઞાન અથવા અદ્ભુત ગણિતજ્ઞાન માલમ પડે છે, તેમના અહીં ચાર દાખલા આપવામાં આવ્યા છે.

(૧)

“અમેરીકન થીઓસોફીસ્ટ” માસિક પત્ર જણાવે છે કે:—
વીલીયમ જેમ્સ સીડીસ નામનો એક અસાધારણ પ્રતિભાવાળો બાલક છે. તેની વય હાલ ૧૫ વર્ષની છે. તે સને ૧૯૧૪ ના જુન માસમાં થવાની હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીની બી. એ. ની પરીક્ષા માટે તૈયારી કરે છે. તે ૧૧ વર્ષની વયે હાર્વર્ડમાં ગણિતના ખાસ વિદ્યાર્થી તરીકે દાખલ થયો. તે વખતે જ ઉંચી પંક્તિના ગણિતના અધરા વિષયોના જ્ઞાનથી યુનિવર્સિટીમાં સર્વ આશ્ચર્ય પામ્યા હતા.

બાર વર્ષની વયે ચતુર્થ પરિમાણ * (fourth dimension) ઉપર તેણે બાપણુ આપ્યું હતું. અને ત્યાર પછી યુનિવર્સિટીના ધોરણના બીજા વિષયોનો પણ તેણે સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો છે. હારવર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી આ નાનામાં નાનો ગ્રેજ્યુએટ થશે.

(૨)

ઉપરનું બાસિક જણાવે છે કે:—

ડેનવર ગામમાં રોસીલ ક્રાઇ નામનો છોકરો છે, તેનું વય ૫ વર્ષનું છે. ક્રાઇએ શિખવ્યા સિવાય તે પોતાની મેળે વાંચતાં લખતાં અને સાદુ ગણિત શિખ્યો છે. અંગ્રેજી બાષામાં લખાયેલો ગમે તેવો લેખ તે છટાથી વાંચી શકે છે. ન ઉકલી શકે તેવા અક્ષરો પણ તે સહેલાઈથી ઉકેલે છે, અને દશ લાખની રકમેના દાખલા તે અચ્ચો પમાડે તેવી ત્વરાથી ગણી શકે છે.

(૩)

‘ અદ્ભુત બાલકો ’—એ મથાળા નીચે ‘ થીઓસોફીસ્ટ ’ બાસિકના ૧૯૧૩ ના માર્ચના અંકમાં તેનાં તંત્રી મીસીસ એની બી-સેન્ટ લખે છે કે:—

* આપણે લંબાઇ, પહોળાઇ, અને ઉંચાઈ અથવા જડાઈ એ રીતે ત્રણ પ્રમાણ માનીએ છીએ. પણ સૂક્ષ્મ ભુવનોમાં દરેક વસ્તુએને ચાર પ્રમાણ હોય છે,

આર્લ્સ હીન્ટન નામના એક પ્રખ્યાત ગણિત શાસ્ત્રીએ હમણાં તે ઉપર એક પુસ્તક લખ્યું છે, અને તેમાં ચતુર્થ પ્રમાણ સિદ્ધ કર્યું છે. આ વિષય એટલો કઠિન છે કે આખા જગતમાંથી તે બાબતને મગજમાં ઉતારી શકે તેવા ૧૪લા નરો થોડાજ માલૂમ પડશે. તા તે ઉપર બાર વર્ષની વયે બાપણુ આપી શકે તેનું ગણિતશાસ્ત્ર સંબંધી કેવું જ્ઞાન હશે, તેની કલ્પના કરવી પણ અશક્ય છે.

અમારે: ખર્મનો જનરલ સેક્રેટરી સાડા પાંચ વર્ષના અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિવાળા બાલક સંબંધી ઘણાજ રસિક વૃતાન્ત લખી મોકલે છે:—

માઉ થેઇન માઉન્ગ (ખર્મન જનરલ સેક્રેટરી) વિશ્વાસ-પાત્ર મનુષ્ય છે. અને તેણે જણાવેલી હકીકત પુરવાર થઇ શકે તેવી છે. તેના પોતાનાજ શબ્દોમાં આપણે તે હકીકત જણાવીશું.

“૧૯૧૨ ના ડીસેમ્બર માસની ત્રીજી તારીખે મને કહેવામાં આવ્યું કે સાડા પાંચ વર્ષનો એક બાળક જેનું નામ માઉન્ટ એંગ એ છે, અને જે અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિવાળો, સુંદર રહેરાવાળો, હસતા વદનવાળો છે, અને જેનો ખાસ ગુણ તેની દૃષ્ટિ સન્મુખ જે જે વસ્તુ આવે તેનું તત્ત્વસ્પર્શ કરવાનો છે, તે છોકરો મુલમૈઇનથી ડીસેમ્બરની ૧ લીથી શરૂ થનારી પાલી બાપાની પરીક્ષા આપવા, રંગુન આવ્યો છે.

આ બહુજ નાનો બાલક આ પરીક્ષાની કસોટીમાંથી કેવી રીતે પસાર થશે તે જોવાને હું ડીસેમ્બરની ત્રીજી તારીખે ગયો; અને તે બાલકની છેક સમીપ મેં આગળ બેઠો. બેથી ત્રણ હજાર મનુષ્યોનાં ટોળાની સંમુખ તે બાળકની સઘળા પાલી સૂત્રોમાં પરીક્ષા લેવામાં આવી. સઘળા બુદ્ધધર્મના મોટા ધર્મગુરુઓ અને ઘણા સાધુઓ તે બાલકની અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિથી આશ્ચર્ય ચકિત થયા; કારણકે તે સૂત્રો જરા પણ અચકાયા સિવાય બોલી ગયો. આટલી નાની વયના બાળક માટે તે એક ચમત્કાર જ હતો. તેણે બુદ્ધધર્મના કયા કયા પવિત્ર ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે જણાવતાં પહેલાં આ નાના બંધુનો હું તમને ઇતિહાસ જણાવું છું.

તેના બાપ ચીના હતો અને તેની મા બર્મન હતી. તે બાલકના જન્મ પછી એક વર્ષમાં તેના માતપિતા મરી ગયાં. પછી મુલમૈદનમાં રહેનાર બર્માના રહેવાશી ઉપોદો કે અને માહ અથે મે-એ બન્નેએ તેને દત્તક લીધો. પણ તે બન્ને પણ દત્તક લીધા પછી એક વર્ષમાં મરણ પામ્યાં. ત્યાર પછી બર્માની એક દંપતીએ તેને દત્તક લીધો પણ તેમાં મા થોડા વખતમાં મરી ગઈ; પોતાની પણ એવી સ્થિતિ રખેને થાય તે બચથી તેના આ નવા પિતાએ તે બાલક મુલમૈદનમાં માઉન્ગ ગન ક્વાર્ટર પાસે આવેલા એ કેયોંગ મઠના બિક્ષુ ઉચનાનાને બેઠ તરીકે આપી દીધો.

એમ કહેવાય છે કે તે મઠમાં ગ્રામોદ્દેશનમાં ઉતારેલું ફ્રાન્સીસ વ્યાખ્યાન તેણે શ્રવણ કર્યું. તે બાલકે તે એકદમ મોઢે કર્યું અને પોતાના સાથીઓ આગળ તે બોલી ગયો. તેના ગુરૂને જ્યારે આ બનાવની ખબર પડી ત્યારે તેની આ સ્મરણ શક્તિને સન્માર્ગે દોરવાનો વિચાર કર્યો; અને તેણે બુદ્ધધર્મના પાલી સૂત્રો શિખવવા ઇચ્છ્યું અને તરતજ તે કામ શરૂ પણ કર્યું. રંગુનમાં ગોડવીન રોડમાં આવેલા થીએટર ક્યોંગ ડાઇક નામના મકાનમાં હાલ જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, તેનું પરિણામ હવે હું તમને કહીશ. તેણે જે જે વિષયની પરીક્ષા આપી તે દરેકમાં તે સૌથી શ્રેષ્ઠ નીવડ્યો. રંગુનની કેલેજના એક પ્રોફેસરે તે વિદ્યાર્થીને પાલી ભાષામાં તપાસ્યો. તે પ્રોફેસર સઘળાં પાલી સૂત્રો મુખેથી સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચારવાની તે બાળકની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિથી આશ્ચર્યમાં લીન થઈ ગયો. મેં પણ તે બાલકને તપાસ્યો અને મનુષ્યજાતિના લલા અર્થે હાલ જગતમાં જન્મેલા જીવાત્માઓમાંનો તે એક છે, એમ મને લાગ્યું.

ફાટોઆફરે તેનો ફાટોઆફ વેચીને પૈસા કમાવા લાગ્યા છે. અને ધણુ બર્મન લોકો રૂપા અને સોનાના સિક્કાની તેને ભેટ આપે છે. ખાવાલાયક વસ્તુઓ તો એટલી બધી તેને આપવામાં આવે છે કે તેની તો ગણતરી જ નહિ. તે બાળક કોઇપણ પ્રકારનું માંસ ખાતો નથી, માંસ નજરે જોતાં તેને સુગ ચડે છે.

આ સભામાં સંઘના ઉંચા આસનપર તેને બેસાડીને માન આપવામાં આવ્યું હતું. અને સઘળા ઉપાસકોએ તેની તરફ ભક્તિ-ભાવ બતાવ્યો હતો. જે મનુષ્ય માનને લાયક હોય તેને માન આપવામાં કોઇ પણ બૌદ્ધ હલકાઇ માનશે નહિ. અમારી દરરોજની પ્રાર્થનામાં—‘ત્રિરત્ન’ માં ખુદ્ધું કહેલું છે કે બાલ શરીર ધારણ કરેલા, પણ ધર્મમાં આગળ વધેલા આત્માને માન આપવું તે શ્રી યુદ્ધના અનુયાયીની દરેકની ફરજ છે.

શરીરની અપેક્ષાએ આ જીવાન્માઓ નાના છે, તે પરથી તેમને માન આપવામાં થીએસોફીસ્ટોને કાંઇ અજાયબી લાગવી જોઇએ નહિ. આવી આબતતોમાં રહેલું કવિત્વ સમજવાને બાહ્ય દુનિયાને લાંબો વખત લાગશે.

તે બધુને નીચેની ચોપડીઓ કંઠાં છે.

૧ પાલી ત્રિપિતક* (થેડોક ભાગ હજુ પુરો કરવાનો છે)

૨ પાલી વ્યાકરણના આઠ ભાગ.

૩ અર્હત્ અનુરૂધ્ધે બનાવેલા તત્ત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ત્રના નવ ગ્રંથ.

યુદ્ધ ધર્મના પાંચત્ર આમવાક્ય ગણાતા ગ્રંથો.

- ૪ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર ખુબ ધર્માનુયાયી ધર્માચાર્યે રચેલાં કાવ્યો.
 ૫ પાલી વ્યાકરણ ઉપર તેજ ધર્માચાર્યના રચેલાં કાવ્યો.
 ૬ કેટલાક ખીજાં પાલી સૂત્રો.

(૪)

અલૌકિક શિશુ ગાયક મદનમોહન.

મદન મોહન ચેટરજી નામનો અદ્ભુત બાળક કલકત્તાની આમ-હર્સ્ટ સ્ટ્રીટમાં રહેનાર બાપુ વસન્તકુમાર ચેટરજીનો પુત્ર છે. વસન્ત બાપુને સંગીત વિદ્યાપર અત્યંત પ્રેમ છે. પોતે હાર્મોનિયમ અચ્છી રીતે બજાવી જાણે છે એક દિવસની વાત સાંભળો. મદનમોહન તે વખતે માત્ર બે વર્ષ અને નવ માસનો હતો. વસન્ત બાપુએ જોયું કે પોતાનો પોણાત્રણ વર્ષનો મદન મોટી મજાહમાં ગાન કરી રહ્યો છે! આવશ્યકતા પ્રમાણે કોઇવાર એ પોતાના અવાજને ધીમે કરી દે છે અને કોઇવાર અતિ ઉચ્ચ સ્વર પણ કાઢે છે! વસન્ત બાપુને આ જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તેની પરીક્ષા કરવાને પોતે હાર્મોનિયમ બજાવવા માંડ્યું અને મદને તે હાર્મોનિયમના તાલ સ્વરને યથાનિયમ અનુસરીને બરાબર ગાયું. વસન્ત બાપુના 'આશ્ચર્ય'નો પાર રહ્યો નહિ. ઇ. સ. ૧૯૦૮ માં દેવીપૂજનો ઉત્સવ બાપુ એચ. સી. રાય ચૌધરીના મકાનપર થયો હતો. તે વખતે મદન ત્રણ વર્ષ અને બે માસનો હતો. પિતાની સાથે મદન પણ ઉત્સવમાં ગયો હતો. ઉત્સવમાં, મદને એવાં તો મધુર ગાયનો ગાયાં કે જોની બરાબરી અચ્છા ગાયકો વિના ખીજાઓ કરી શકે નહિ! ૧૯૦૯ ના ઑગસ્ટ માસમાં અલીપુરના જોઇન્ટ મેજિસ્ટ્રેટ મી. ડી. એલ. રાયના મકાન-પર મદને ગાયનો ગાયાં હતાં. તે વખતે તેની ઉંમર ચાર વર્ષની હતી. સેકંડો શ્રોતાઓને તે વખતે મદને પોતાના તાલ—સ્વર વિશુદ્ધ

ગાયનથી આનંદમાં ગરક કદી દીધા હતા! દસ—પંદર વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરનારા ગાયકો જે કામ કરી શકે તે કામ મદને માત્ર પોતાના ૪ વર્ષની વયે કરી બતાવ્યું! ૧૯૧૦ ના સપ્ટેમ્બર માસમાં મદનની પાંચમી વર્ષગાંઠ હતી. તે વખતે તેના પિતાએ એક ઉત્સવ કર્યો હતો. કલકત્તાના મોટા મોટા શાહુકારો અને અધિકારીઓ તે વખતે વસન્ત ખાખુને ત્યાં આવ્યા હતા. સર ગુરદાસ બેનરજીને પ્રણામ કરીને મદને તેમને માળા પહેરાવી એટલે તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો કે: “જેવી રીતે તું આ સજ્જનોને પ્રસન્ન કરી રહ્યો છે, તેવી રીતે પરમેશ્વર તને પ્રસન્ન કરે!” આ વખતે મદનની તખ્તીઅત સારી નહોતી, તો પણ તેણે થોડા એક ગાયનો ગાઇ સંભળાવ્યાં તે સાંભળીને લોકો આનંદ નિમગ્ન બની ગયા. તેના નાના નાના હાથ ગાયનના તાલ સ્વરની સાથે હંચા નીચા થતા અને તે સાથે તેનો કંઠ વાદમાં મિશ્રિત થતો ત્યારે સૌ કોઇના મુખમાં આનંદનું રિમત દૃષ્ટિગોચર થતું. યુરોપ અને અમેરિકા સુધી મદનની પ્રશંસા થઇ ચૂકી છે! અને તેની ગાનવિદ્યાને માટે તેને કેટલાક ચાંદો મળેલા છે.

આ બાળકો વર્તમાનકાળમાં વિદ્યમાન છે. પુતર્જન્મ નહિ માનનારને આપણે પૂછીશું કે આ બાળકોમાં આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું? આ બાળકો આટલો બધો અનુભવ લેવા ક્યાં ગયા હતા?

તેઓએ પોતાની બુદ્ધી વંશપરંપરાના નીચમની રૂએ પ્રાપ્ત કરી છે એમ કદાચ કહેવામાં આવે. પણ વંશપરંપરાનો નીચમ બુદ્ધીપ્રભાવનો ખુલાસો કરવામાં કેટલો સહાયબૂત છે તે જોવાનું છે. અત્યારે વંશપરંપરાના જે સિદ્ધાંતો કબુલાય છે તે જણાવે છે કે દરેક જમાનો પોતાનાથી આગલા જમાનાએ પ્રાપ્ત કરેલી શક્તિમાં કંઇક વૃદ્ધી કરે છે અને એમ દરેક જમાનો પોતાના વારસામાં બીજા જમાનાને કંઇક આપતો જાય છે. આખરે એક એવો જમાનો આવે છે કે જે આગલા દરેક જમાનાની

શક્તિ પોતામાં સંયુક્ત કરે છે અને તે જમાનાનો કોઇ એકાદ મનુષ્ય તે સંધર્મી શક્તિ પોતાના મગજમાં સંપાદન કરી યુદ્ધીશાળી (gladiator) ની ઉપમા પ્રાપ્ત કરે છે. આ સિદ્ધાંતને આધારે શેક્સ્પીયર કવિના પૂર્વજોમાંના કોઇમાં શેક્સ્પીયર કવિની યુદ્ધીનો સ્હેજ અંશ હોવો જોઇએ. અને તે શેક્સ્પીયરમાં વંશપરંપરાથી ઉતરી આવ્યો હોવો જોઇએ. ડારવીનના અનુયાયીઓનો આવો મત હતો પણ ગત ૨૫ વર્ષમાં વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓએ આ સિદ્ધાંતની સત્યતાનો ઇનકાર કર્યો છે અને તેના પુરાવામાં તેઓએ ધણુ પ્રયોગો કરી બતાવ્યા છે.

વળી મેન્ડેલીયન્સ નામના નવિન વિજ્ઞાનકારો એ વંશપરંપરા વિષે તદ્દન આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવાં સુત્રો બહાર પાડ્યાં છે. તેઓનો મત એવો છે કે દેહ રચનાની ખાસીયતો કે જેનીપર મનુષ્યની માનસીક અને નૈતિક શક્તિઓનો આધાર છે તે પૂર્વજોમાંના દરેકમાં સંપૂર્ણ રીતે વસે છે અને તે પ્રકૃતિના પ્રથમ અણુની સાથેજ હયાતીમાં આવેલી છે. તેથી વિકાસક્રમ વડે કાંઈપણ વૃદ્ધીગત થતુંજ નથી. જે મહાન યુદ્ધી શાળી મનુષ્યો જંગમમાં થયા છે અને થશે તે સૌ કરોડો વર્ષ પહેલાં પણ ત્યાં હતાજ અને તેથી કુદરતે કાંઈ તેમને વિકાસથી ઉત્તન કર્યા નથી પણ તેઓ જે બંધનમાં જકડાયેલા હતા તેમાંથી તેણે તેમને માત્ર મુક્તજ કર્યા છે.

મેન્ડેલીયન્સનો આ સિદ્ધાંત કેટલે અંશે સાચો છે તે તો માત્ર વખતજ પુરવાર કરી આપશે પણ વંશપરંપરાને લગતો ડારવીન સ્કુલનો મત તો માન્ય રાખી શકાય એવોજ નથી અને મેન્ડેલીયન્સનો સિદ્ધાંત જો કદાચ આપણે કયુલ્લ રાખીએ તોપણ તે આપણી શંકાઓનું સમાધાન કરવા અશક્ત છે. વિજ્ઞાનનાં આ સુત્રો યુદ્ધીશાળી મનુષ્ય કેવા સંજોગોમાં જન્મશે અને કેવામાં નહિ જન્મે એટલુંજ કહે છે, તેથી વિશેષ તેઓ કંઈપણ સુચવતાં નથી.

માટે ખુદીશાળી મનુષ્યના અવતરણ વિષે જો કોઇ પણ ખુદીશાળી સિદ્ધાંત હોય તો તે પુનર્જન્મનોજ સિદ્ધાંત છે. તે સિદ્ધાંત વિમાન કારોનો વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત માન્ય રાખે છે અને તે ઉપરાંત ખુદી કેવી રીતે જન્મે છે તેનું પણ નીરાકરણ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ અમર અને વૃદ્ધીગત થતો એક જીવાત્મા છે અને પોતાના વિકાસને અને પોતે જે કાર્ય કરવાનું છે તેને અનુકુળ હોય એવા શરીર દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. એમ જો આપણે માન્ય રાખીએ તો આપણે એટલું સમજી શકીએ કે તેની માનસીક અને હૃદયીક શક્તિઓ તેના પૂર્વભવોમાં મેળવેલા અનુભવોનું પરિણામ છે. પણ આ શક્તિઓ તે માત્ર અનુકુળ શરીર અને મગજ દ્વારાજ પ્રદર્શીત કરી શકે તેથી વંશપરંપરાના નીયમ પ્રમાણે આવા કાર્ય માટે જે ઉપયોગી હોય એવાંજ શરીર અને મન કુદરતે પસંદ કરવાં જોઇએ. કોઇપણ શક્તિ વ્યક્ત કરવા માટે જે જરૂરીયાતો આવશ્યની છે (૧) પૂર્વભવોના અનુભવો દ્વારા પોતાની શક્તિ ખીલવી હોય એવો જીવાત્મા અને (૨) તે શક્તિ પ્રગટ કરી શકે એવું એક ચોખ્ખું સ્થૂળ શરીર. તેથી કોઇ ખુદીશાળી મનુષ્યનું શરીર પોતાની શક્તિ પ્રદર્શીત કરવામાં સહાય ભૂત થાય એવું ન હોય તો આપણે કહી શકીએ કે તેના માર્ગમાં પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે પણ આવા પ્રતિબંધ વિનાના કદાચ હજાર શરીરો કુદરત ઉત્તન કરે તો તેથી હજાર ખુદીશાળી મનુષ્યો નીપજશે એમ આપણે કહી શકીએ નહિ તેથી અનાશવંત એતનનું તથા સ્થૂળ દેહ કે જે વંશપરંપરાના નીયમ પ્રમાણે પસંદ કરવામાં આવે છે તે ઉભયનો વિકાસ થવો જોઇએ.*

આ સમયે અમુક પ્રખ્યાત લેખકોનાં લખાણો પરથી પૂર્વભવમાં તે કયા દેશમાં કેવી ભાવનાવાળા પ્રદેશમાં જન્મ્યા હશે, તેનો ખુલાસો મળી શકે છે. કીટસ નામનો પ્રખ્યાત અંગ્રેજ કવિ તેની ભાવનાઓમાં

* આ તથા ઉપરના ત્રણ પેરા મેં ઉમેર્યા છે—અનુવાદક.

તદન શ્રીક જેવો જ્ઞામતો હતો. તે ડોક્ટરનો કમ્પાઉન્ડર હતો અને વૈદ્યક વિદ્યાર્થી હતો. તે સ્કેજ સેટીન જાણતો હતો અને શ્રીક તો તે કરતાં પણ ઓછું જાણતો હતો. છતાં તે એક ખ્રીસ્તી કવિ તરીકે ગાતો નથી. પણ એક શ્રીક ભરવાડની ભાવનાથી કાવ્યો કરે છે, ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય થાય છે. આ આશ્ચર્યનો ખુલાસો એજ આપી શકાય કે તે ભૂતકાળમાં શ્રીક કવિ હતો. અને જ્યાં તે શ્રીક ભાવના યાદ કરે છે ત્યાં તે પોતાના પૂર્વભવોના અનુભવો પ્રકટ કરતો જાય છે.

પ્રસિદ્ધ એમર્સનના લેખો વાંચતાં એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે પ્લેટો જેટલી તેની ઉંચે ઉડવાની શક્તિ કે નવોત્પાદક શક્તિ નથી. છતાં તે ભૂતકાળમાં પ્લેટોનો એકાદ શિષ્ય હોવો જોઈએ. તે ખ્રીસ્તી ધર્મગુરુ થાય છે, પણ એક ખ્રીસ્તી પાદરી તરીકે ઉપદેશ આપી શકતો નથી, અને પોતાને વાસ્તે પોતાની ભાવના પ્રમાણે ઉપદેશ આપવાનો નવો માર્ગ શોધી કાઢે છે. કેન્ટ, ફ્રીશે, અને હેગલના લેખો વાંચતાં કોઈ એકદમ કહી શકે કે તેઓ ભૂતકાળના વેદાંતી તત્ત્વવેત્તાઓ હોવા જોઈએ. તેજ રીતે શોપનહોરના લખાણો ઉપરથી તે ઔદતત્ત્વજ્ઞાની હોવાનો પુરાવો મળે છે. આવા ધણા દાખલા ટાંકી શકાય, અને વિચાર કરનારને જડી આવ્યા વિના રહે નહિ.*

* આવાં ધણાં દર્શાવેલી સી. જનરાજદાસે પોતાના પુસ્તકમાં સમગ્રજન્યાં છે. ખાસ કરીને, અમેરીકાના ‘ન્યુ થોટ’ ચળવળના લેખકો ગ્રીસના સોફીસ્ટો જેવાજ વલણવાળા છે અને તેઓ તેમને ધણી રીતે મળતા આવે છે. બાયરન, રસ્કીન અને મેથ્યુ આર્નોલ્ડ શ્રીક જીવાત્માઓ છે એમ સ્પષ્ટ જણાયા વિના રહેતું નથી. ફ્રેન્ચ લોકોનું માનસીક વલણ એવું છે કે તેઓ ગ્રીસના પાછલા યુગમાં વસતા શ્રીક લોકો હશે એમ આપણે કહી શકીએ કારણ કે તેઓમાં રહેલી બારીક બુદ્ધી તથા વસ્તુઓને વૈરાગ્ય

આ શિવાય પુનર્જન્મના સંબંધમાં બીજો પણ એક સમજા પુરાવો છે. કેટલાક મનુષ્યોને અમુક વસ્તુઓ અથવા પરિસ્થિતિના સંબંધમાં અમુક લાગણી પેદા થાય છે. આ ભવમાં એવી લાગણી થાય તેવું કાંઈ પણ કારણ બન્યું હોતું નથી. દાખલા તરીકે મારા એક મિત્રને અગ્નિનો ભય બહુ જ લાગે છે. તે ઘર બાંહે લેતાં પૂર્વે જોશે કે તે ઘરને આગ લાગે તો ત્યાંથી નાશી જવાય તેવો રસ્તો છે કે કેમ? જો તેને ખાતરી થાય કે નાશી છૂટવાનો માર્ગ અથવા નીસરણી છે તોજ તે ઘર બાંહે લે. પૂર્વજન્મમાં તે અગ્નિથી બળી ગયેલો હોવો જોઈએ જેથી તેની દૃઢ છાપ આ ભવમાં પણ ચાલી આવેલી છે.

એક બીજી વ્યક્તિનો દાખલો લઈએ. તે જ્યારે કોઈને ભીંતપર જીવતો ને જીવતો ચણી લીધાનો વૃત્તાંત વાંચે છે, અથવા તો ગુફામાં કોઈ ગયો હોય અને બહારથી કોઈએ શિલાથી દ્વાર બંધ

જીવતી નીહાળવાની શક્તિ સર્વ રીતે ઓછી પ્રજા જેવીજ છે. આજના જર્મનો ફ્રાન્સીસીયન લોકોજ ફરી જન્મ્યા હોય એમ લાગે છે. મેડીટરેનીયન માટે રોમ અને કાર્થેજ વચ્ચે જે લડાઈ ચાલતી હતી તે ઇંગ્લેંડ અને જર્મની વચ્ચે પૂર્વને સર કરવાની જે લડાઈ ચાલી રહી છે તે બંનેમાં આપણે સરખાપણું જોઈ શકીએ છીએ.

વળી હિંદમાં પણ કોઈકોઈ જીવો એવા જણાઈ આવે છે કે તેઓ હિંદુ નથી. જેણે હિંદ બહાર પગ પણ મુક્યો ન હોય તેવાઓ ખાસ કરીને જ્યારે પ્રાશ્નાત્મિક રીત રીવાજોને ચુસ્તપણે વળગી રહે ત્યારે તેવાને આપણે યુરોપથી આવેલો જીવાત્મા ગણીએ તોતેમાં ભુલ કરતા નથી. ઇટલીમાં વસતા આજના ચીત્રકારો ગ્રીસ દેશના ચીત્રકારોજ છે. આવા આવા અનેક દૃષ્ટાંતો મૂળ લેખકે સ્પષ્ટ કર્યાં છે. અનુવાદક.

કરી નાખ્યું હોય અને તે માંહે ગુગંજાઇને મરી ગયો હોય એવું કાંઇ પણ વાંચવામાં અથવા સાંભળવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ થરથરે છે. આતું કારણ પણ તે વ્યક્તિનો એવા પ્રકારનો પૂર્વજન્મનો અનુભવ હોવો જોઇએ; કારણ કે આ ભવમાં તેવો ખનાવ તેના પોતાના કે તેના સંબંધીઓના સંબંધમાં બન્યો નથી કે તેથી તેને થરથરવાનું કારણ હોય.*

આવીજ રીતે કેટલાક બહાદુર પુરુષોને સર્પાનું નામ સાંભળતાં કમકમાટી થાય છે.

આ બધા પુરાવા પુનર્જન્મના નિયમનું સમર્થન કરે છે.

આપણને-મનુષ્ય જાતિના મોટા ભાગને-પૂર્વભવના ખનાવો સ્મરણમાં આવતા નથી એમાં પણ ઇશ્વરનું અનંત હક્કપણ રહેલું છે. જ્યાં સુધી ભૂતકાળ જોવાથી રાગદ્વેષની અસર ન થાય એવી સ્થિતિએ ન પહોંચાય ત્યાં સુધી તે સ્મરણનો અભાવ જ હિતકારી છે. દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ આપણો પૂર્વભવનો વૈરી છે, તે આ

* કેટલીક વેળા દશ બાર વર્ષની કોઇ એક બાળા પોતાની માની એક માતા જેવી કાળજી કરતી હોય એમ પણ જોવામાં આવે છે. વળી કોઇ પતી પોતાની સ્ત્રીને દુઃખ દેતો હોય ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાના પતી તરફ જ્યારે પતી તરીકે નહિ પણ પોતાના બાળકના ભાવે જુવે છે ત્યારેજ તેને માફ કરી શકે છે. આવા દ્રષ્ટાંતોમાં આપણે કહી શકીશું કે તે બાળા તથા તે સ્ત્રી ગતજન્મોમાં તે જીવતાઓની માતાજ હશે. કેટલાંક બાળકો પણ એવાં હોય છે કે તેઓ બાલકી રૂપે હોવા છતાં છોકરા જેવાં જણાય છે. તેમના હાવભાવ અને તેમનું વર્તન એક છોકરા જેવુંજ હશે, ઘણી વેળા તો ગતજન્મના સ્મરણો એટલાં જોસદાર હોય છે કે તેમને છોકરીઓના પોષાક પણ મમતાં નથી. આ પ્રમાણે સ્ત્રી પુરુષોનું પણ સમજવું.—અનુવાદક.

ભવમાં આપણા વડિલ બધું તરીકે જન્મે છે; સ્વાભાવિક રીતે આપણા તે વડિલ બધું ઉપર કાંઈ સ્થેજ કારણ મળતાં આપણી અરૂચિ થવા પામે છે, પણ આપણો મોટો ભાઈ છે તે વિચારથી આપણે તેના પર પ્રેમ રાખીએ છીએ, અને તે પ્રેમના પ્રભાવથી તેના દ્વેષને પ્રેમ રૂપમાં ફેરવી શકીએ. તે પણ સમય જતાં આપણા પર પ્રેમ રાખતાં શીખે છે. હવે જો આપણને પૂર્વભવનું જ્ઞાન હોત, અને આપણે તેને આપણા 'શત્રુ' તરીકે જાણ્યો હોત તો આપણે તેના પર પ્રેમ રાખી શકત નહિ. જ્યાં સુધી આપણામાંથી દ્વેષ નાશ ન થાય ત્યાં સુધી આ બાબતનું અજ્ઞાન જ શ્રેયકારી છે.

બીજો એક દાખલો લઈએ. એક મનુષ્યે પૂર્વભવમાં આપ-ધાત કર્યો છે. તે મરણ પામે છે, તે પોતાના આ કૃત્ય વારતે મરણોત્તર સ્થિતિમાં કેટલુંક દુઃખ સહન કરે છે, ફરીથી એવું કાર્ય નહિ કરવાના નિશ્ચયપર આવે છે અને દુનિયામાં પુનર્જન્મ લે છે. અહીં તે વાત બુલી ગયો છે. જીવનમાં જ્યાં ઘણી વિપત્તિઓ આવે છે, પ્રતિકૂળ પ્રસંગો તેનાપર આવી પડે છે, ત્યાં તે સામે થાય છે; પૂર્વભવના વલણને લીધે તે આપધાત કરવા પણ કોઈકવાર દોરાય છે, છતાં તે આપધાતના પરિણામરૂપે મરણોત્તર સ્થિતિમાં થયેલા કડવા અનુભવનો સંસ્કાર તેને તેમ કરતાં વારે છે. આ વખતે જો તેને પૂર્વભવ યાદ હોત તો નહીં તે આપધાત કરત. ગયા ભવમાં પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં જે કામ તેણે કર્યું તેવું જ તે આ ભવમાં પણ કરી બેસે; માટે તે બાબતના સ્મરણનો અભાવ જ જીવાત્માની બાલ્યાવસ્થામાં હિતકર છે.

આ ઉપરાંત બીજું પણ એક મહત્ત્વનું કારણ છે. એક જીવ બીજા જીવ સાથે અનેક પ્રકારના પ્રેમના સંબંધ બાંધવા માંગે છે. એનો એ જ જીવ કોઈક વખતે પુત્ર, કોઈક વખતે પિતા, કોઈક

વખતે માતા, કોઇક વખતે પત્ની, કોઇ વખતે પતિ અને કોઇક વખતે બાઇ અને કોઇક વખતે બહેન તરીકે આવે છે. હવે જો કોઇ જીવાત્માને એવું જ્ઞાન થાય કે હાલનો મારો પુત્ર એ 'મારા પૂર્વ-ભવનો પિતા' હતો, તો પછી પુત્ર પ્રત્યે જેવો પ્રેમ રાખવો ઘટે એવો તે રાખી શકે નહિ; વળી કોઇને એમ જણાય કે હાલની તેની સ્ત્રી એ તેના પૂર્વભવની માતા હતી, તો પોતાની પત્ની તરફ પોતાને ઉચિત ફરજોની બાબતી શકે નહિ એ બધી મનતના પ્રેમ સંબંધો ખીસે, અને જીવાત્માનો દરેક પ્રકારે વિકાસ થાય એટલા માટે પૂર્વભવના સંબંધોનું અજ્ઞાન અહિતકારી ગણાય નહિ.

આ અને બીજાં પણ કેટલાંક કારણોસર પૂર્વભવનું સ્મરણ ન થાય તો આપણી વર્તમાન દશામાં કાંઈ ખેદ પામવા જેવું નથી.

છતાં પણ કેટલાક જીવો એમ કહેવા નીકળશે કે તમે તો પૂર્વભવ સ્મરણનો કાંઈ રસ્તો બતાવ્યો નહિ, અને તે ન જાણવામાં લાભ છે એમ કહી અટકી ગયા. એવા વાચકો વાસ્તે નીચેના બે માર્ગ જણાવવામાં આવે છે.

પ્રથમ માર્ગ બુદ્ધ ધર્મે જણાવેલો છે, અને તે નીચે પ્રમાણે છે.

આજે સાંજે તમારા આજના દિવસના કાર્યોનું અવલોકન કરો, આત્મનિરીક્ષણ કરો. પણ તે સવારથી માંડી સાંજ સુધી તમે શું કામ ક્યું, તેવી રીતે નહિ, પણ સાંજથી માંડી સવાર સુધી કાળ-ક્રમમાં પાછા જાઓ. તમે આ રીતે વિચાર કરો; “અત્યારે હું શું કરું છું? તે પહેલાં હું ક્યાં હતો? ત્યાં હું શું કરતો હતો? તે પહેલાં હું ક્યાં હતો? તે વખતે મારા મનમાં ક્યાં વિચારો આવ્યા હતા, કેવી લાગણીઓ થઈ હતી? તે અગાઉ મેં શું ક્યું?” એ વિચાર-રમાં ને વિચારમાં તમે પ્રાતઃકાળ સુધી ચાલ્યા જાઓ; આવતી કાલે સાંજે આવતી કાલના દિવસનો તેમજ આજનો એમ બે દિવસનો

વિચાર કરો. પરમદિવસે છેલ્લા ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ વિચારી જુઓ. આવી રીતે જૂતકાળમાં જવાની ટેવ પાડો, એટલે ગયા વર્ષનો ઇતિહાસ તમને યાદ આવશે, તેમજ તમને તમારી યુવાવસ્થા યાદ આવશે. વળી તેની પાછળ જવાનો વિચાર કરતાં-મનને તેપર એકાગ્ર કરતાં તમે બાધાવસ્થા સંભારી શકશો. તમારાં ત્રણ ચાર વર્ષની વયનાં કાર્યોનું કાંઈક સ્મરણ થશે. ખંતથી મંડ્યા રહો, એટલે છેક બાલ દશાનું તમને જ્ઞાન થશે. આ ઉપર ધણે લાંબો સમય ધ્યાન કરશો. તો આ જન્મ અને પૂર્વજન્મના વચ્ચેનો પડદો અદૃશ્ય થવા માંડશે. અને તમને પૂર્વજન્મના કાંઈક ઝાંખા આભાસો નજરે પડશે. આમાં ખંતની અને અડગ ઉત્સાહની જરૂર છે. થોડો વિજય મળતાં તમને વિશેષ શ્રદ્ધા થશે, અને પછી કામ ધણું સુગમ થશે.

આ સિવાય બીજો એક વિશેષ ઉત્તમ માર્ગ છે. આપણે હજી સુધી આત્મિક જીવન ગાળવાને શીખ્યા નથી; આપણે ભૂલથી આપણી જાતને શરીર, વાસના અને મન રૂપ માનીએ છીએ; આપણે વસ્તુતઃ અમર આત્મા છીએ; મરણથી આપણામાં કાંઈ ન્યૂનતા આવતી નથી. આત્મા સમયની પેલીપાર છે; તે કદાપિ બાળક બનતો નથી, યુવક થતો નથી; વૃદ્ધ થતો નથી કે મરતો નથી. આત્મા તો પુરૂષ નથી તેમજ સ્ત્રી પણ નથી. તે જીવ કેટલીકવાર અમુક અનુભવો મેળવવાને સ્ત્રી શરીર ધારણ કરે છે. ત્રણ ચાર ભવ પુરૂષના લીધા પછી, તે જીવ ત્રણ ચાર ભવ સ્ત્રીના લે છે, આમ ચાલ્યાં કરે છે. વળી જીવાત્મા તે બૌદ્ધ નથી, હિંદુ નથી, જૈન નથી; મુસલમાન નથી, પારસી નથી, ખ્રિસ્તી નથી, વળી તે હિંદીવાન નથી, કે ચીનો નથી કે અંગ્રેજ નથી, કે ફ્રેન્ચ નથી; જો કે તેનું શરીર અમુક વખતને વાસ્તે અમુક દેશમાં જન્મ્યું હોય, છતાં તે કોઈ પણ દેશનો નથી. તે કોઈપણ વર્ણનો નથી. તે બ્રાહ્મણ નથી કે શૂદ્ર નથી. તે

તાલેવન નથી કે ગરીબ નથી. આરો આત્મા જે કાળ, જાતિ, વર્ણ દેશ, ધર્મની પેલીપાર છે, તે અમુક અનુભવો મેળવવાને પોતાના અમુક અંશને દુનિયામાં મોકલે છે તે વખતે તે નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. હવે આ શરીરો, જે નવાં છે તેને પૂર્વભવમાં તે શરીરોએ મેળવેલા અનુભવોનું અને સંસ્કારોનું જ્ઞાન ક્યાંથી હોઈ શકે ? એક પેઢીનો માલીક પોતાના જીના નોકરોને કાઢી મૂકી, નવેસરથી પેઢી ચલવે અને નવા નોકરોને રાખે, તો તે નવા નોકરો જીની પેઢીના ધરાકોને ક્યાંથી ઓળખે ? ફક્ત માલીકજી જીના આહકોને ઓળખી શકે, કારણકે તેમની સાથે તેણે લેવડદેવડ કરી હતી. તેજ રીતે આપણું આ સ્થૂલ શરીર, વાસના શરીર કે વિચારનું શરીર નવાં હોવાથી જૂતકાળના સંયોગોને ક્યાંથી યાદ કરી શકે ? પણ જીવાત્મા તો જીનો છે. તે તો સદા અમર છે, તે સર્વ કાંઈ જાણે છે. હવે તે જીવાત્મા જે આ સ્થૂલ મગજમાં પોતાનો અનુભવ મોકલવા માગે તો આપણને પૂર્વભવનું સ્મરણ થાય. ત્યારે તે જીવાત્મા આ બાબતમાં રસ ક્ષેતો થાય માટે શું કરવું ?

પૂર્વભવનું સ્મરણ થાય તે માટે તે વ્યક્તિનું મગજ એવું દર્પણ સમાન બનાવવું જોઈએ કે જેમાં આત્માનાં સ્મરણોનું પ્રતિબિંબ પડે. પણ મગજને આવું દર્પણ તુલ્ય બનાવવાને દર્પણ ઉપરથી મલીનતા દૂર થવી જોઈએ, અર્થાત દરેક પ્રકારના જૂલ ભરેલા તથા માની લીધેલા વિચારો પ્રથમ દૂર થવા જોઈએ. સમયના, સ્થાનના જાતિના, ધર્મના, વર્ણના અને જ્ઞાતિના ભેદોની પેલીપારનું જીવન દરરોજના વ્યવહારમાં ઉતારતાં શીખવું જોઈએ. આ સંબંધમાં ભગવદ્ગીતાનું વચન યાદ રાખવું જોઈએ કે,

વિદ્યા વિનયયુક્ત આદ્યશ્ચ તરફ, ગાય તરફ, હાથી તરફ, કુતરા તરફ ચાંડાળ તરફ જે સરખી દૃષ્ટિથી જીએ છે તેઓજ જ્ઞાની છે. એક તરફ આદ્યશ્ચ અને બીજી તરફ ચાંડાળ, એક તરફ પવિત્ર

ગણાતી ગાય તથા બીજી તરફ અપવિત્ર ગણાતો કુતરો આ બધામાં સમદૃષ્ટિથી જોવું. હવે જે આપણે તેમના શરીર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો ત્યાં તો સમાનતા જોવામાં આવશે નહિ, કારણકે એકનું શરીર પવિત્ર પરમાણુઓનું બનેલું, ત્યારે બીજાનું શરીર હલકા પ્રકારના પરમાણુઓનું બનેલું હશે. વાસનાઓમાં પણ તેટલોજ ભેદ માલમ પડશે, અને વિચારોના ભેદની તો વાતજ શી ? ત્યારે સરખાપણું ક્યાં રહેલું ? સરખાપણું આત્મામાં છે. આ ત્રણે શરીરોની પાછળ રહેલું આત્મત્વ બધામાં સમાન છે. એ આત્મત્વ જોતાં શીખવું તેનું નામજ ખરું આત્મિક જીવન છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને જુઓ, ત્યારે પ્રથમ તે આત્મા છે, એમ ગણો, અને પછી તે બ્રાહ્મણ છે કે વૈશ્ય છે તે તપાસજો. પ્રથમ તેને આત્મરૂપ ગણો, અને પછી તે પુરૂષ છે કે સ્ત્રી છે તે જાણજો. તે હિંદુ છે કે મુસલમાન છે તે જાન છે કે બૌદ્ધ છે, તે યાહુદી છે કે ખ્રીસ્તી છે તે જોયા પહેલાં પ્રથમ તેને આત્મરૂપ ગણજો. આ કામ પ્રથમ ઘણું કઠિન લાગશે; કારણકે દેખીતા ભેદભાવની પાછળ રહેલી એકતા જોવાનો આ પ્રયત્ન છે. પણ આ રીતે જે ખરા ભાવથી સતત પ્રયત્ન કરે છે, અને તે ભાવનાને અનુકૂળ જીવન ગાળે છે, તેનો આત્મ તેના જગત વ્યાપારમાં રસ લેતો થાય છે, અને આત્મા જે બધું જાણે છે, તેના અનુભવો ધીમે ધીમે સ્થૂણ મગજમાં ઉતરવા લાગે છે, પણ આ માટે મનમાંથી બધી જાતની બ્રાન્તિઓ દૂર થવી જોઈએ. આવા જ્ઞાનનો કોઈને ખાસ આધિકાર નથી. દરેક દેશમાં, દરેક કાળમાં હરકોઈ પુરૂષ યા સ્ત્રી આ પૂર્વભવનું સ્મરણ કરી શકે, પણ તેને વાસ્તે ઉપર જણાવેલી કીમત આપવાને તેણે તત્પર થવું જોઈએ. જે મનુષ્ય નાત, જાત, રૂપ, રંગ, ધર્મ અને પુરૂષ યા સ્ત્રી, એ ભેદ રાખ્યા સિવાય સર્વનો એક સરખી રીતે બંધુ બની શકે છે, તે વ્યક્તિ આ કામમાં છેવટે સફળતા મેળવી શકે છે.

આત્મ-દર્શન.

વિચારોની તવારીખ એજ મનુષ્યજાતિની તવારીખ છે અને જંગલી અવસ્થાએથી સુધરેલી દશાએ મનુષ્ય જે પગથીયાં દ્વારા પહોંચ્યો છે તે સધળાંને કેટલાક ચોક્કસ મહાન સિધ્ધાંતોની અસર વડે એક બીજાથી નીરાળાં પારખી શકાય છે. જે મહાન શિક્ષણો વડે સુધારણાઓ ધડાઇ છે તે સૌમાં વિકાસક્રમનો વિચાર વિચાર-વિશ્વમાં એક નવો જમાનો શરૂ કરી રહ્યો છે. વિકાસક્રમના વિચારને પ્રથમ તો સાક્ષર્ય બાવે જોવામાં આવ્યો હતો પણ જુજ વખતમાંજ તેની વ્યવહારિક ઉપયોગતા કબુલ્લાઇ અને આજ તો મનુષ્ય જીવનની પ્રત્યેક શાખાના હરેક ગુંચવાડાને સમગ્રવામાં તેની આવશ્યકતા સત્કારાઇ છે.

એમ છતાં પણ વિકાસક્રમનો સિધ્ધાંત આખરે એક સુત્ર (theory) છે એમ કહેવું ખોટું નથી. વિકાસક્રમની સંકલના કલ્પિત નથી પણ સત્ય વસ્તુ છે તથા તેની સાંકળમાં જે ફેરવદલી થતી જાય છે તે સૌને કોઇ વિગતવાર નીહાળી શક્યું નથી. છતાંય વિકાસક્રમને એક પ્રમત વિચાર તરીકે માન્ય રાખવામાં આવ્યો છે કારણ કે એક જાદુઇ દંડની માફક વિચાર વિશ્વમાં એ એક અદ્ભુત કાર્ય કરી રહ્યો છે. કુદરતની અવ્યવસ્થીત રચનાઓને તે વ્યવસ્થીત બનાવે છે. નિર્જીવ તત્ત્વોમાંથી સંજીવ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરે છે, એક ઈન્દ્રિયમાંથી અનેક ઈન્દ્રિયવાળી રચના રચે છે, હલકાં પ્રાણીઓમાંથી ઉન્નત પ્રાણીઓ બનાવે છે તથા વાંનર (ape) માંથી મનુષ્યને પ્રકટ કરે છે—આ સૌમાં જીવનની એક ચઢતી શ્રેણી નજરે પડે છે અને એક કવિએ કહ્યું છે તેમ And striving to be man, the worm mounts.

through all the spires of form. મનુષ્ય થવાને મથતું જતું આકૃતિના તમામ દરજ્જા દ્વારા આગળ વધે છે.

છતાં વિકાસક્રમની વિગતનો વિચાર કરવો રચીકર હોય એમ કોઈ પણ કહેતું નથી કારણ કે કુદરતની કેટલીક કૃતિઓ મનુષ્યને નિર્દય જણાય છે. જીંદગીના દરણુ કલહમાં ટકી શકે તેનાથી વધારેને ઉત્પન્ન કરતી, એકબીજાને પરસ્પરના ભોજ્ય થવા પોતાના પ્રાણીઓને પ્રકટાવી તેમને સંપૂર્ણ બનાવતી તે સદંતર નિર્દય અને ઉડક જણાય છે; 'રાતા દાંત અને પોલાદના પંખવાળી' તે વારંવાર રચનાઓ રચી વારંવાર તેમને છિન્ન ભિન્ન કરે છે, કોઈ વ્યક્તિગત જીવનને ગમે એવડું સુખ દુઃખ થાય તેની અવગણના કરી માત્ર એક નમુનો (type) ઉત્પન્ન થાય તેની પરજ તેનું લક્ષ્ય ચોંટાડતું હોય છે. આચાર અને વિચારની કદપી લીધેલી સ્વતંત્રતામાં મનુષ્યો ગમે તેટલા ગુમાની હોય છતાં તેઓ તેની રમતના દાવ છે. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓએ અત્યાર સુધીમાં જે વિગતો એકત્ર કરી છે તે દૃષ્ટિએ વિકાસક્રમને જેટલો વધારે સમગ્રય તેટલી વધારે સત્યતાથી મનુષ્યો પોતાના જન્મ, જીવન અને મરણ વિષે ઓમાર કહે છે તેમ કહી શકે કે પાણીનો પ્રવાહ જાણે અજાણે જેમ વહી જાય છે તેમ આ વિશ્વમાં હું ક્યાંથી અને શા માટે આવ્યો તે તથા પવન જેમ અરણ્યમાં વહી જાય છે તેમ હું પણ આ વિશ્વમાંથી જાણે અજાણે ક્યાં વહી જઈશ તે હું જાણતો નથી.

અલબત્ત શ્રેષ્ઠ સમુદના મોટા ભાગનું આ વલણ હોય નહિ. લાંબો મનુષ્યો એક નિયંત્રતામાં આસ્થા રાખે છે તથા God's in His heaven, all's right with the world ! 'પ્રભુ પોતાના સ્વર્ગમાં છે, જગતમાં સૌ સારું થઈ રહ્યું છે' એમ માને છે. પણ તેમનો આ આશાવાદ ઘણી વેળા ખડીત થાય છે એમ કહેવું અતીશયોક્તી ભરેલું નથી. પોતાની આસપાસ નીહાળી રાજ કવિ ટેનીસન કહે છે તેમ જીવનને

એક નાટ્યની ઉપમા ન આપી શકે એવો એક પણ સમજી મનુષ્ય વસ્તો નથી. 'પ્રથમ કાર્ય' કરો, આ પૃથ્વી દુઃખથી છવાયેલી એક રંગ જુમી છે અને તેના બદલાતા દેખાવોથી તમે સૌ મરણુ તોલ થઈ જશો. છતાંય ધૈર્ય રાખજો. આપણા નાટ્યનો લખનાર કોઈ પાંચમા અંકમાં આ બયાનક નાટકનો શો હેતુ છે તે જાહેર કરશે.'

અત્યારે મનાય છે તેવો વિકાસક્રમનો તેમજ દેવી નિયંતાનો ખ્યાલ જીવનના ઉત્તેજક દૃષ્ટિર્મોહ માટે મનુષ્યોની હાજીયતો પુરી પાડવામાં નીષ્ફળ નીવડ્યો છે. વિકાસક્રમનો વિચાર કુદરતનો બગ્ય રસાક્ષો પ્રદર્શિત કરે છે તે ખરું પણ પોતાના જીવનના દુક દિવસનો સદુપયોગ કરવા સિવાય તથા કુદરતને યોગ્ય લાગે ત્યારે પોતાનો વિનાશ મૌનપણે માન્ય રાખવા સિવાય વ્યક્તિગત મનુષ્યને તે અન્ય સદેશ પહોંચાડતો નથી. ઇશ્વરી નિયંતાનો વિચાર સદગુણને સ્થાપીત કરનાર શક્તિ વિષે માનવ અંતરમાં મીઠા સુરો લલકારે છે પણ તે વિજ્ઞાને જાહેર કરેલી દયા વિનાની વિશ્વ રચનાની ત્રુટીઓમાંજ પ્રભુ વસતો હોય એમ સિદ્ધ કરે છે. તેથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે કુદરત અને મનુષ્ય, ઇશ્વર અને વિકાસક્રમનો અભેદ સંબંધ સમજાવનાર શીઘ્રસુશીની તપાસ સ્તુત્ય છે અને એક મહાન વિચારના પ્રકાશ વડે થીઓસોફી જીવનનો આ ખ્યાલ સમજાવે છે.

આ મહાન વિચાર જીવનના વિકાસક્રમનો વિચાર છે. સજીવ વસ્તુઓથી તે ઠેઠ મનુષ્ય સુધીની અસંખ્ય આકૃતિઓ વિષે વિજ્ઞાન જોમ આપણને જાણીતા કરે છે તેમ થીઓસોફી એક બદલાતું, વૃદ્ધીગત થતું, જીવન વસે છે એમ આપણને જણાવે છે. આ જીવન આકૃતિઓ સાથે સંબંધ ધરાવતું ગણાય છે પણ તે તેના પર અવલંબતું નથી અને એક તો તે અનાશ્વરંત અને ખીણ કે તે વૃદ્ધીમત થતું જાય છે એમ થીઓસોફી આપણને સમજાવે છે.

જ્યારે કોઇ રચના નાશ પામે છે ત્યારે તેનું સર્વસ્વ નાશ પામતું નથી કારણ કે સચેતન હોય એવું તેનું જીવન હયાત રહે છે એજ અર્થમાં તે અનાશવંત છે. જો કોઇ ગુલામનું કુલ કરમાઇ જાય અને તેની પાંખડીઓ ખરી પડે તો તેથી તે ગુલામનું જીવન ઉડી મયું છે એમ કહેવાય નહિ. કુદરતમાં તે જીવન હયાતજ રહે છે અને ગુલામના પોષાકમાં જે અનુભવો તેણે પ્રાપ્ત કર્યા હતા તેનાં સ્મરણો તેને યાદ હોય છે. પછી યોગ્ય અવસરે સમજી શકાય એવા કાનુનેને અનુસરી કોઇ ખીજ વસંત રતુમાં તે એક ખીજ ગુલામ તરીકે સજીવન થાય છે અને પોતાના પ્રથમના અનુભવો સાથે આણે છે. તેથી જ્યારે જ્યારે કોઇ જીવંત વસ્તુનું ખનીજ કે વનસ્પતીનું, પશુ કે માનવનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે ત્યારે તે વસ્તુ દેખીતી રીતે નિર્જીવ જણાય છતાંય તેનું અનાશવંત જીવન અને ચેતન પાછળ રહ્યા વિના રહેતું નથી.

ઉપરાંત, વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ કહે છે તે મુજબ બાહ્ય આકૃતિઓ જેમ વિકાસ પામે છે તેમ આ જીવન પણ તેજ રીતે વૃદ્ધીગત થતું જાય છે. આ જીવન પ્રથમ અનિયમિત આકારનું (Amorphous) હોય છે તથા પોતાના દરેક સ્વરૂપોદ્ધારા મળેલા અનુભવોનું તેને ઝાંખું સ્મરણ રહે છે પણ વધારે ને વધારે અસરણ સ્વરૂપોમાં થઇને તે એક પગથીએથી ખીજ પગથીએ આગળ વધે છે અને આખરે તે વધારે ચોક્કસ તથા પોતાના કાર્યમાં વધારે વિવિધતાવાળું બને છે. સજીવ આકૃતિ વિકાસ પામી જેમ મનુષ્યના રૂપમાં આવે છે તેમ તેમાં રહેલું જીવન-ચેતન-પણુ વૃદ્ધીગત થતું જાય છે. વિકાસ પામતી આકૃતિઓની પરંપરા દ્વારા દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય સર્વ કુદરત જીવનના વિકાસનું ક્ષેત્ર છે અને ખનીજમાંથી વનસ્પતી, વનસ્પતીમાંથી પશુ અને પશુમાંથી મનુષ્ય એવાં આ વિકાસ પામતા જીવનના મુખ્ય પગથીયાં છે.

વિકાસ પામતી આકૃતિઓમાં થઇને વૃદ્ધીગત થતા જીવનનો સિધ્ધાંત પણ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રોએ (biologist) ના ધણા પત્રોનો આજ પ્રત્યુત્તર આપી શકે છે. અત્યાર સુધી ધણીયે વિગતો વિજ્ઞાનના પ્રદેશની બહારની લેખાતી હતી તે હવે નવા કાનુનોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી રહી છે અને વિકાસક્રમના સિધ્ધાંતમાં વસતી ત્રુટીઓ પુરી દઢ તેને હમેશના કરતાં વધારે ન્યાયશાસ્ત્ર સિધ્ધ (logical) બનાવ્યો છે. વળી કુદરત દેખાય છે તેવી નિર્દય અને ઉડઉ નથી એમ પણ તે જાહેર કરે છે કારણ કે કુદરતી પસંદગીની ક્રીયામાં જે દરેક આકૃતિનો વિનાશ કરવામાં આવ્યો છે તે દરેક આકૃતિદ્વારા મળેલો દરેક અનુભવ જીવનમાં સંઘર્ષી રાખવામાં આવ્યો છે એમ આજ સમજાય છે. કુદરતનો હેતુ જીવનને કરમાવી અવસાન આણવાનો નથી પણ અવસાન પર જીવન સદા દિગ્વિજય મેળવી પથ્થર અને પાષાણમાંથી અમર મનુષ્યો ઉત્પન્ન કરવાનોજ કુદરતનો હેતુ છે એવું પ્રતિધોશવા જૂતકાળ વર્તમાનમાં સજીવન થાય છે.

આ વૃદ્ધીગત થતું અનાશવંત જીવન દરેક મનુષ્યમાં જોવામાં આવે છે. આપણે હમેશાં શરીરને 'માણસ' કહીએ છીએ પણ દેહથી અલગ રહી શકવાને સશક્ત હોય એવા અનાશવંત આત્મા એજ ખરો માણસ છે અને તે એક વ્યક્તિગત જીવન અને બાન, (consciousness) નો બનેલો છે. પ્રત્યેક જીવાત્મામાં વિકાસક્રમની ક્રીયા કાર્ય 'કરી રહી છે કારણ કે જીવાત્મા તરીકે જ્યારે તે પોતાનું જીવન શરૂ કરે છે ત્યારે તેનું બાન-ચેતન-દુર્બળ અને અવ્યવસ્થિત હોય છે, જીવનના મામનાની તેની સમજ અચોક્કસ અને ખ્યાલી તથા વિચાર અને ભાવનાનો તેનો પટ સંકુચિત હોય છે. પણ તેય અચોક્કસમાંથી ચોક્કસ, સરળમાંથી અસરળ, અવ્યવસ્થામાંથી વ્યવસ્થાવાળી સ્થિતિ સુધી વૃદ્ધીગત થાય છે.

માંસના શરીરમાં વારંવાર વ્યક્ત થઇ તથા એક શરીરના મૃત્યુ પછી બીજા નવા શરીરમાં પ્રવેશી ફરી જીવન શરૂ કર્યાથી મનુષ્યનો વિકાસ

ચાય છે એને આ ગતીમાં ભૂતકાળમાં પોતે જે સધળા અનુભવો મેળવ્યા હોય તેનું સ્મરણ તેની સાથે તે લાવે છે. જીવનના વિકાસના આ સિધ્ધાંતને પુનર્જન્મ કહેવામાં આવે છે.

રચનાઓના વિકાસના સિધ્ધાંતથી જેમ કુદરતની સર્વ કૃતિઓ સમજાય છે તેમ પુનર્જન્મના પ્રકાશથી મનુષ્ય પર આવી પડતી સર્વ ખીનાઓ સમજાય છે. જેમ આગસો સિધ્ધાંત સર્વ આકૃતિઓને જાતિ અને ઉપજાતિ, કુટુંબ અને વર્ગ, વર્ગ અને સમુદાય, યોની અને ઉપયોનીની એક અખંડીત સંકલનામાં સંયુક્ત કરે છે તેમ પાછલો સિધ્ધાંત મનુષ્યના સર્વ અનુભવોને જીવનની એક સંકલનાયુક્ત શ્રીલસુશ્રીનું રૂપ આપે છે. આપણી ચોપાસ વસતી ગુઢ બાબતો પુનર્જન્મ શી રીતે સમજાવે છે તથા આપણને તે શી રીતે સતેજ કરે છે તે હવે આપણે જોઈશું.

જીવન (existence) એક પર્વત છે અને કરોડો મનુષ્યો તેના શિખરે પહોંચવા મથી રહ્યા છે એમ મારી સાથે કહ્યો. મુસાફરને પોતાના ધારેલા નીશાને પહોંચવા હજારો દિવસો લાગે છે એમ પણ માનો. આ રીતે પ્રત્યેક દિવસે એ જેમ જેમ ચઢતો જાય છે તેમ તેમ તેની ઉપરની અને તેની નીચેની વસ્તુઓનું પ્રમાણ બદલાતું જશે. નવા દેખાવ દૃષ્ટિગોચર થશે, નવી હવા તેની ચોપાસ પ્રસરી રહેશે, તેના નંચનો નવા દૃષ્ટિપટ નીહાળતા થશે અને એમ દરેક પગથીએ વસ્તુઓનું પ્રમાણ અને તેમનો આકાર બદલાતો જશે. આખરે શિખરે પહોંચ્યા પછી એક વિશાળ વિશ્વદ્રશ્ય (Panorama) તેની આગળ પથરાયલું જણાશે અને પોતે જે માર્ગે ચઢી આવ્યો છે તેનું દરેક પગથીયું તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકશે તથા તે માર્ગ પર આવેલી દરેક ખીણ તથા દરેક ખડકને પણ બરાબર જોઈ શકશે. આ પર્વતને એક જીવનની ઉપમા આપો અને સ્ત્રી પુરુષો જેઓ અમર આત્માઓ છે તેમને તે પર્વત પર ચઢનારા પથિકા લેખો.

હવે પર્યંતના તળીએ આવેલા મુસાફરો જેઓ તેના શિખર સુધી અદવાના છે તેમનો ધડીક વિચાર કરીએ. તેમનો દૃષ્ટિપટ કેટલો સંકુચિત હોય તંથા તેમની આગળ પથરાયેલા લાંબા માર્ગને કેટલો નહીં જોવો તેઓ નીહાળી શકે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ. આવા મુસાફરોને આપણી મનુષ્યજાતિના છેક પાછલા જીવો, અત્યારના છેક જંગલી અને છેક મુધ્ધીશૂન્ય સ્ત્રી પુરૂષો સમજો. પુનર્જન્મના સિધ્ધાંત પ્રમાણે આવા મનુષ્યો જીવાત્માઓ કહેવાય છે અને વિકાસક્રમની ક્રીયામાંથી પસાર થઈ પૂર્ણ આત્માઓ થયા તેમણે હમણાં જ જીવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે. વિકાસક્રમની ક્રીયા સમજવાને આપણે તેમાના એક જણને માર્ગના દરેક પગથીએ તપાસતા જઈશું.

પ્રથમ તો આ જાળ જીવાત્મા એક હીમાવના પ્રદર્શિત કરી રહ્યો છે કારણ કે તે આત્મા અને શરીરનો બનેલો છે. પ્રભુમાંથી તેનો આત્મા અને પશુમાંથી તેનો દેહ તેને પ્રાપ્ત થયેલાં હોય છે. ‘મનુષ્યના આત્માને પ્રભુએ પશુનું ધર આપ્યું’ ત્યારે મનુષ્યે પુછ્યું ‘શું હું તમારો દેવાદાર છું’ પ્રભુએ જવાબ આપ્યો ‘હમણું નહિ: પણ તારાથી બને એટલું એને સ્વચ્છ બનાવ એટલે હું તને બીજું વધારે સારું આપીશ’

પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા શરીરમાં આત્મજ્યાવની સમગ્ર ભાવના રહેલી હોય છે અને તે પોતાના પાશવ ઉત્પાદકોના જીવનના દારૂ ક્ષહથીજ મળેલી હોય છે. આત્મા તરીકે તે પ્રભુમાંથી આવ્યો હોય છે તેથી સત્ય અસત્ય વિષે તેને પ્રેરણાઓ હોય છે પણ ઇચ્છા શક્તિ હજી બાગ્યેજ ઉદભવી હોય છે. શરીર પોતાના અચાવ માટે સ્વાર્થ અને સ્વેચ્છા માર્ગી રહ્યું હોય છે પણ પોતાના વિકાસને દોરવાની ઇચ્છાના અભાવે તે શરીરના હુકમ મુજબ કાર્ય કરે છે.

બેદભાવીનું દર્શન.

તેથી જીવાત્માના પ્રથમના પગથીએ તેની જીવન દષ્ટિ બેદભાવનાવાળીજ હોય છે. ‘તાડું નહિ, માડું’ એજ તેના કાર્યનો મુખ્ય સિદ્ધાંત બને છે. લોભથી તે રંગાય છે અને લાગણીઓની તૃષા તેને આગળ દોરે છે અને સ્વાર્થ અને સ્વેચ્છાના પોતાના જીવનમાં પોતે ખીજાઓ તરફ અન્યાય અને નિર્દય વર્તન કરી રહ્યા છે તેની એ લેશ પણ ગણના કરતો નથી. ને પ્રૌઢ ઇચ્છાવાળો જણાય છે કારણ કે પોતાથી દુર્ગુણને તે હણે છે. પણ ખરી રીતે એની ઇચ્છા જેવી વસ્તુજ હોતી નથી કારણ કે વંશપરંપરાથી ઉતરેલ એક પાશવ શુભુ જે એ દયાવી શકતો નથી તેનોજ એ ભોગ થઈ પડ્યો છે.. નીચાણમાં ઉતરતા પાણીના ધોધની આગા મુજબ જેમ જળ ચક્રકી ફરે છે તેનાથી એને વધારે સ્વતંત્ર ઇચ્છા હોતી નથી. ‘જીવવાની ઇચ્છા’ જે એનો ન હોય એવો ઉદ્દેશ બર આણે છે તેના હથીયાર રૂપ એ થઈ રહ્યો છે.

આપણી આસપાસના લાખો અને કરોડો સ્ત્રી પુરૂષો આ પ્રથમ પગથીએ ઉભા છે. તેમના કાવાદાવા, જેને ‘બુદ્ધીનું’ નામ ભાગ્યેજ આપી શકાય, તે ફ્રેક્સરટાફ જે કહેતો હતો કે ‘આ જગત મારી એક માછલી છે અને તરવાર વડે હું તેને ચીરીશ’ તેના કાવાદાવા જેવા છે. બ્યારે તેમનામાં પાશવ વૃત્તિ ઓછામાં ઓછા પ્રમાણમાં હોય ત્યારે જીવંતીમાં આરામ મેળવવો એજ તેમનો ઉદ્દેશ હોય છે. They dressed, digested, talked, articulated words; other vitality showed they almost none. એટલે કે ટાપટીપ કરી કપડાં પહેરતા, ખાણું પચાવતા, ગપ્પાં મારતા, ચીપી ચીપીને બોલતા, તે સિવાય અન્ય કોઈ શક્તિ તેઓ દર્શાવી શકતા નહિ. તેઓની આસપાસ આવી રહેલું વિશ્વ તેમને અર્થશૂન્ય જણાય છે અને વિસ્મયતાનું ભાનં તેો તેઓને ભાગ્યેજ થતું હશે. જે કદાચ સૂર્ય બે વાર ઉગે, જે કદાચ વિશ્વ

એ વાર કિપત થાય તો તેમાં પણ તેમને અમ્યખી જણાતી નથી કે જાણવા જેવું દેખાતું નથી. વિશ્વના વર્તુળનું કેન્દ્ર તેમનામાંજ આવી રહ્યું હોય છે અને ખીજું કોઈ વધારે સાચું મધ્યર્ગોદુ શક્ય છે કે નહિ તે તેઓ જાણતા નથી અને જાણવાની પરવા પણ કરતા નથી.

છતાં આવા દરેક જીવાત્માઓ અમર છે અને તેમનું બવિષ્ય વિકાસ અને ભવ્યતાની સીમા વિનાનું છે એમ જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે તેમના જીવનમાં આ પ્રથમ પગથીએ સ્વાર્થ આવડો અમ્રભાવ શા માટે બજવે છે તે આપણે સમજતા થઈએ છીએ. કારણ કે હવે પછીના પગથીયાં પર વ્યક્તિત્વના પાયા ઉપર સુદૃઢપણે ઉભા રહેવાને તેણે શક્તિવાન થવું જોઈએ તેથી અત્યારે તેણે બળ ખીસવવું જોઈએ. વેર સેવામાં તે વિલંબ કરતો નથી પણ તેમાંથીજ વગર વિલંબે મન બાંધવાના ધરમાણ્યો વધે છે. તે નાદીરશાહી ચલાવનારો અને નિર્દય હોય છે પણ આવા પાશવ ગુણોમાંથીજ ખુદ્ધીપૂર્વક કરવામાં આવતાં સાહસોના ખીજ ઉગે છે. તેણે જે નુકશાન ક્યું હોય છે તેનો તેના ભોજ્યની શ્રમ ભરી સેવાઓથી કોઈ દિવસ બદલો વાળવો પડે છે. પણ આગળના પગથીએ જ્યાં ખુદ્ધી ખારીક હોય છે અને ભાવનાઓ જોરદાર હોય છે ત્યાં કરવામાં આવતા અનીષ્ટ કરતાં આ પગથીએ એ જે અનીષ્ટ કરે છે તે ગમે તેવું જણાય છતાં એકંદર સરવાળે પ્રમાણ અને શક્તિમાં ઓછું હોય છે. માનવ વિકાસના એક ચોક્કસ દરજ્જે વસ્તુઓની કરકસર કરવામાં સ્વાર્થનું પણ સ્થાન હોય છે કારણ કે સ્વર્ગનો સરંજામ તૈયાર કરવામાં સ્વાર્થની શક્તિનોય ઉપયોગ કરવો પડે છે.

આ જીવાત્માઓ જેમનું બચપણજ એમના સ્વાર્થનું કારણ છે તે મૂળમાં તો દૈવી છે અને તેમનામાં કોઈ પ્રકારની અનીષ્ટતા હોતી નથી. દુર્ગુણો પેણુ સદ્ગુણોની ન્યૂનતાને લઇનેજ જોવામાં આવે છે અને અનીષ્ટતા જેવી વસ્તુજ નથી, એનો અવાજ સુચક એક શાંતિ સમાન

છે. દરેક જણ 'સારો માણસ' છે જેને પોતાના ઉડાણમાં એક સત્ય માર્ગનું જ્ઞાન હોય છે, પછી તે માર્ગ પર વિચરવાના પોતાના પ્રયાસોમાં બલે તે આમળ જવાને બદલે પાછળ જતો જણાય ! પુષ્પ વાટીકાના તરફની માફક જેમાંથી તેઓ ઉદ્ભવ્યા છે તે તેમને પોષી રહ્યા છે. યુગાંતરે પશુ વૃદ્ધી અને વિકાસ કરી તેમને પૂર્ણ આત્માઓ બનાવશે તે તે જાણે છે. 'મને સમર્પેલી તેની સેવાઓ જે કે ગુંચવાડા બરેલી છે છતાં હું તેને એક વધારે સ્પષ્ટ સ્વરૂપ તરફ દોરી આણીશ. પોતાના વૃક્ષની કક્ષમે રોપતો હોય ત્યારેય બવિષ્યના વર્ષોની શોભા સમાન પુષ્પ અને ફળ શું માળી નીહાળી શકતો નથી ?'

આ જીવાત્માઓ એક પછી એક જીવંતી લઇ કદી સ્ત્રી કે કદી પુરુષ તરીકે અવતરે છે. સ્વાર્થમય જીવન ગાળી તેઓ અવસાનવશ થાય છે અને તેમના ચારિત્રમાં ભાગ્યેજ કંઇ ફેરફાર થયો નજરે પડે છે; પણ ધીરે ધીરે તેમના જીવનમાં અસંતોષ પગપેસારો કરે છે. વ્યક્તિ અને સમૂહના સંબંધ સમજવાને તેમનું મન ધણું જ શુષ્ક હોય છે તથા 'મનુષ્ય માત્ર રોટલીથીજ જીવતો નથી' એ સમજવાને તેમની કલ્પના ધણીજ અશક્ત હોય છે. તેથી શરીરને અંગે આવતા હજારો સ્વભાવિક આધાતો યોગ્ય અવસરે વિદ્યમાન થઇ તેમના સ્વાર્થમય સંતોષમાં ખળભળાટ જગાવે છે. પ્રીતિસુદ્ધ મનને શોકનીમત્ર કરી શકતા નથી એવા છાંયડા વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ તેમની પર નાખે છે. તેમના ઉત્સાહને દાખી દેવા તથા જે ભાગ્યને તેઓ સમજી શકતા નથી તેની સામે ખંડ ઉઠાવવા રોગ અને અકસ્માત પણ હાજર થાય છે. તેમના અંતરમાં કોઇ ઇશ્વરી હેતુ મુર્તિમંદ થાય નહિ ત્યાં સુધી 'સ્વર્ગનો એક શિકારી કુતરો' તેમની પાછળ પડે છે પણ 'જેણે મને આશ્રય આપ્યો નથી તેને કોઇ પણ આશ્રય આપશે નહિ' એમ તેને સંભળાય છે.

આ પ્રમાણે તેઓને બીજા પગથીઆ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. શક્તિઓનો પાયો રચાયો હોય છે અને સ્વાર્થ દ્વારા બાંધેલી ભૂમિકા ઉપર તે વ્યક્તિ દ્રઢપણે ઉભી રહે છે. સ્વાર્થને તજવાનું ભગીરથ કાર્ય શરૂ કરવાનો અવસર હવેજ શરૂ થાય છે અને તેથી તે જીવાત્માની દૃષ્ટિ આગળ બીજા પગથીઆનું દર્શન ખુલ્લું થાય છે. તે જીવાત્મા જે જાતનો (type) હોય તે જાતને લઈને તેનું દર્શન કાંતો મનોબળથી કે કાંતો ભાવનાબળથી થાય છે.

જેઓમાં યુધ્ધી ભાવનાઓ પર સામ્રાજ્ય ભોગવતી હોય તે અને જેઓમાં ભાવનાઓ યુધ્ધી પર સામ્રાજ્ય ભોગવતી હોય તે એમ જીવનમાં મુખ્યત્વે કરીને બે પ્રકારનાં જીવાત્માઓ હોય છે. આ ઉભય પ્રકારના જીવોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારના જીવો બીજા પ્રકારથી વધારે વિકસેલા છે એમ માનવાની ભુલ કરવી નહિ. આ બંને એવાં પગથીયાઓ છે કે જે દ્વારા મનુષ્ય અંતરજ્ઞાન (Intuition) ની ઉચ્ચતર શક્તિવાળી સ્થિતિએ પહોંચે છે. ત્રીજા પગથીઆનું દર્શન અંતરજ્ઞાનનું દર્શન છે પણ તે પગથીએ મનુષ્યો પ્રથમ પગથીએથી કાં તો મનોબળ વડે કે કાં તો ભાવનાબળ વડે આવી શકે છે. યુધ્ધી બળ વડે જેઓનો વિકાસ થાય છે તેમનો હવે આપણે વિચાર કરીએ.

મનોબળ પ્રાધાન્યવાળાઓનું દર્શન.

આ જીવાત્માઓનું ભૂતકાળ તપાસતાં આપણને જણાશે કે તેઓએ પ્રથમ પગથીએ ધણીજ યુધ્ધી વિકસાવેલી હોય છે. તેઓની સ્વાર્થવૃત્તિથી તકોનો લાભ પોતાનાજ સુખ માટે લઈ લેવામાં તેઓ ચપલ અને લુચ્ચા બન્યા છે. વિકાસક્રમના અદ્રશ્ય રક્ષકોએ તેઓની યુધ્ધી હવે લઈ લીધી હોય છે અને તે જીવાત્માને એવે સ્થાને મુકવામાં આવે છે કે જ્યાં તેની પણ વૃત્તિવાળી લુચ્ચાઈ વિકૃત થઈ એક સાચી યુધ્ધીનું રૂપ લે.

ભૂતકાળમાં તેણે વાવેલાં સાગં નરસાંને લણવામાં એવી જાતના સંજોગોમાં એ મુકાય છે કે જ્યાં પોતાના ધંધા કે પોતાને લગતી વસ્તુઓનો સ્વાર્થ ખ્યાલ તજી પોતાની આસપાસ વસનારાઓનો પણ તેને ખ્યાલ કરવો પડે. અનુભવોને પોતાના અંગત સુખની દૃષ્ટિએ જોવાને બદલે તે હવે તેમનો વર્ગ પાડતાં શિખે છે. ધીમે ધીમે, વિશ્વમાં એક ભૌતિક અને નૈતિક વ્યવસ્થા કે જે તેની ઇચ્છાશક્તિ કરતાં વધારે બળવાન છે તેને તે જોતો થાય છે. કુદરતનો દરેક કાનુન જ્યારે એ પ્રથમ જુએ છે ત્યારે તેનાથી એ ડરે છે કારણ કે તે તેને પ્રતિબંધ કરવાનેજ ત્યાં ન આવ્યો હોય એમ એને જણાય છે. પણ તેના કાર્યનો વધારે અનુભવ થતાં તે તેના પર વિશ્વાસ રાખે છે અને પોતાનું કાર્ય સાધ્ય કરવામાં તેની પર અવલંબે છે. તેનામાં વિદ્યાનો શોખ ઉત્પન્ન થાય છે અને કુદરત તેને કોરાં પાનાવાળી જણાતી બંધ થાય છે. ‘અશ્માના કાચ પાછળ ચક્ષુઓજ ન હોય’ એવી સ્થિતિ તેણે હવે પુરી કરી છે.

આ પગથીએ આપણે જોઇશું કે હજી પણ તેનામાં રહેલો સ્વાર્થ તેના ન્યાયને આચ્છાદે છે. તે સિધ્ધાંતવાદી, વિદ્યાદાંબિક (Pedant), વઢકણો અને વહેમથી ભરેલો હોય છે. તેનામાં ગમે એટલી ખુદ્ધી હોવા છતાં તેના ચારિત્રની નિર્બળતા સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે અને પોતે જાતે જે સિધ્ધાંતો ન પાળતો હોય તેવા જીવન સુત્રો તે ખીજીઓ આગળ રજુ કરે છે. જગતને પોતે કેટલું ઓછું ઓળખ્યું છે તે સમજવામાં તે વારંવાર નિષ્ફળ નીવડશે કારણ કે મનથી પંજુ વિશેષ હોય એવા ચેતનનું સ્વરૂપ એજ જગત છે. અને જે કોઇ તેને માત્ર મનવડેજ સમજશે તે પોતાની સમજમાં ભુલ્યા વિના રહેશે નહિં. એનું વધારે પડતું ખુદ્ધીજળ ખુદ્ધીના કલંકરૂપ નીવડશે અને વસ્તુ માત્રને તે કાચ દ્વાર નીહાળતો હોય એમ નીસ્તેજ નીહાળશે.

મનદ્વાર ધીમે ધીમે અનુભવો મળતાં અને તેમને એક સાચી જીવન આવનામાં યુગ્માં ધણાંય જીવન ખતમ થઇ જશે. લગભગ હવે એ જગતના માનસીક જીવનમાં ભાગ લેતો થશે અને ગ્યારે એ આગળના પગથીઆના દ્વાર સમીપ આવી પહોંચે છે ત્યારે આપણે તેને વિજ્ઞાન, શ્રીલક્ષ્મી કે સાહિત્યમાં કામ કરતો નીહાળીશું. એની બુદ્ધિ હજુ પણ ઘણી અંગત અને ખોટી માન્યતાઓનો રંગાયેલી હોય છે અને એને અંતરજ્ઞાનનું આગળનું દર્શન થાય તે અગાઉ તેને નિસ્વાર્થી Impersonal અને પવિત્ર બનાવવાની આવશ્યકતા રહે છે. આપણને જણાશે કે એકવાર ફરીથી એના જીવનમાં અસંતોષ પ્રવેશે છે. વર્ષો સુધીની મહાભારત મહેનતે રચેલી તેની રચનાઓ એક પછી એક છિન્નભિન્ન થઇ જાય છે કારણ કે એના સિદ્ધાંતો અંશમાત્રજ સાચા હતા એવી નવી વિગતો કુદરત જગતને જાહેર કરે છે. જે જગતને માટે એણે શ્રમ વેઠ્યો હતો તે એને વિસારે પાડે છે અને જે માન એને મળવું ઘટે છે તે બીજા જગતના નાના કાર્ય વાહકો લઇ જાય છે. તેના વહાલા મિત્રો પણ તેને સમજવામાં ભૂલ કરે છે અને 'જે કે તે પોતાનું અંતર ખાતો પુરેપુરો અટકતો નથી છતાં તેમાં થોડી ઘણીતો ત્રુટીઓ પડે છે તથા વધારે સારા ખોરાક માટે હું નહિ પર તે પોતાને બાહ્ય રીતે વળગી રહે છે.'

પણ ખોટી માન્યતાઓને લઇને બીજાઓને કરેલા અન્યાયના આ દુઃખી પાકને અંગે આવતી આ વેદના તેનામાં વહેલી મોડી એક ઉંચા પ્રકારની શુદ્ધિ કરે છે; તે જીવાત્મા કાર્યના ફળને માટે નહિ પણ કાર્યને માટેજ કાર્ય કરતાં શિખે છે. સત્યની શોધમાં પોતાની જાતને નિસ્વાર્થી ભાવે અર્પવાનો આનંદ તે હવે અનુભવે છે. શ્રીલક્ષ્મીઓનો અભ્યાસ પણ તેમની કોઇનોય ગુલામ થયા સિવાય તે કુદરતને તેના સત્ય સ્વરૂપમાં નીહાળે છે અને મનની સંપૂર્ણ નિસ્વાર્થીતાથી તે તેની ગુદ બાજુઓનું એક પછી એક નીરાકરણ કરતો જાય છે. પાયાથાગોરાસે કહ્યું છે કે

‘એક વિશાળ બુધ્ધી પ્રજ્ઞતાનું સંગીત છે’ તેમ આપણે તેને માટે કહી શકીએ. આ પ્રમાણે તેનામાં અંતરજ્ઞાનનાં દર્શનની ઉપા પ્રકટે છે.

ભાવના પ્રાધાન્યવાળાઓનું દર્શન.

પહેલે પગથીએથી બીજે પગથીએ આવવાની ક્રીયાનું વર્ણન કરતી વેળા મહેં કહ્યું હતું કે દુનિયામાં બે જાતના જીવાત્માઓ હોય છે—બેદભાવમાંથી એક મનદ્વારા અને બીજા ભાવનાઓ દ્વારા અંતરજ્ઞાનની સ્થિતિએ પહોંચે છે. મનુષ્યોને બુધ્ધીદ્વારા સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાનું કેવી રીતે શિખવવામાં આવે છે તે આપણે જોઈ ગયા છીએ. હવે જેઓની ભાવનાઓ તેમના મન પર પ્રાધાન્ય ભોગવતી હોય તેઓ આ પરીણામ શી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તે આપણે તપાસીએ.

મનઃબળવશળી જાત પહેલે પગથીએ જેમ હલકા પ્રકારની બુધ્ધીનો વિકાસ દર્શાવે છે તેમ આ ભાવનાવાળા મનુષ્યો એજ પગથીએ ધણીજ ભાવનાઓ દર્શાવી રહ્યા હોય છે. આ ભાવનાઓ સારી અને નિસ્વાર્થી હોય છે એમ કહેવાનો માયનો નથી. અવશ્ય તેમાં ઇર્ષ્યા અને કામ વાસના (lust) ઉપરાંત કદાચ થોડી ધર્મીય ભાવના હોય છે. પણ તેનું આરિષ્ઠ ભાવનાઓ વડે સહેલાઈથી ધડાય છે એટો સ્પષ્ટ છે અને આ ભાવનાને હસ્ત કરી તે જીવાત્માને આગળના પગથીઆ માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

પોતાના ભાવના સ્વભાવને અનુસરી તથા પોતાની આસપાસનાઓની લાગણીઓ પ્રત્યે સ્વાર્થી અને બેદરકાર થઈ તે પોતાનાથી નબળાઓને પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાને ફરજ પાડે છે. પણ જેઓ એની નીચ વાસનાઓ પુરી પાડે છે તેઓ પ્રત્યે એની લલુપ્તા અને એના વિકાર એને તેમની સાથે જન્મે જન્મ માટે સંયુક્ત કરે છે. આખરે એને જાન થાય છે કે તેઓને મરજી ફાવે ત્યારે કાઢી મુકાતા નથી પણ તેઓ તેના

ભાવના જીવન માટે જરૂરના છે. એની મઝીન વાસનાઓ રફતે રફતે પવિત્ર બને છે અને ત્યાર પછી એને તેઓના પ્રસંગમાં વારંવાર આશુવામાં આવે છે કે જેથી તેની ભાવનાઓ તેઓ પ્રત્યે સન્નેસ વહે. પણ ભૂતકાળમાં તેણે તેમને જે નુકશાન કર્યું હોય છે તે એમના અક્ષુઓ પર એક પડદો નાખે છે અને તેમને એની પ્રત્યે બેદરકાર બનાવે છે. એમ છતાં એને તો આહવાની ફરજ પડે છે અને ભૂતકાળમાં કરેલા નુકશાનનો બદલો મેવાઓથી વાળવો પડે છે. પણ બદલામાં એને તો નીરાશાન પ્રાપ્ત થાય છે. આવેશમાં આવી જ્યારે એ સાંકળને તોડવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે એને જણાય છે કે તેને તોડી શકવા એ અસામર્થ્યવાન છે. પ્રેમને એ ધીક્રકારતો થાય છે પણ પોતાના બલિદાન સહીત પ્રેમના યશ કુંડ આગળ તેને વળીવળીને પાછા આવવું પડે છે.

જીવન હવે નીરાશા અને અંધકારથી છવાયતું હોય છે છતાં પણ તેની વધારે શાંત પળોમાં તેને સમગ્રજ છે કે દુઃખ અને આકૃત આબ્યાં છતાં તેના ભાવના જીવને તેનામાં એક નવીન જાગૃતી કરી છે. દરેક વસ્તુઓની બીતરે રહેલા ચોવનની તેને કોઈ કોઈ વેળા જાંખી થાય છે અને જે જગત નીરસ અને નીરસ જણાય છે તે કોઈ ચોક્કસ ભાવનાઓના દબાવણથી ફરી આગળના જેવું જણાવા માંડે છે. આવી જાતની જાંખી પ્રથમ તો ક્ષણિક હોય છે અને પ્રેમની ભાવનાઓ એના જીવનમાંથી ઉડી જાય નહિ ત્યાં સુધી તે રહે છે. પણ એનોય એક એવો વખત આવે છે કે જ્યારે એને આખું જગત યુવાન જણાય છે અને જુલ્મ માત્ર લીલમલીલાં ભાસે છે, તથા દરેક હંસ રાજહંસ જેવું અને દરેક બાળા મહારાણી સમાન લાગે છે.

તેના ક્ષણિક પ્રેમથી પોષાઈ દરેક જીવંતમાં આ ભાવના તેનામાં વિકાસ પામે છે. આખરે તેનામાં વિસ્મયતાનું ભાન ઉદભવે છે. કુદરત જીવનની દરેક વસ્તુઓની નવીનતા જાહેર કરે છે કે જે એ હવે પછીથી કદીપણ

વિસરી શકતો નથી. જ્યારે પ્રેમનું મોઝુ તેના અંતરમાં ફરીવળે છે ત્યારે ધાસના દરેક તણખલામાં, દરેક પાંદડામાં તથા દરેક પુષ્પમાં તેને નવોજ અર્થ સમજાય છે. જ્યાં એ એકવાર. ક્ષેશ પણ સૌંદર્ય નીહાળી શકતો નહતો ત્યાંજ હવે તે સૌંદર્ય નીહાળે છે. તેની આસપાસની સર્વ સુંદર વસ્તુઓ-પછી તે બધે કોઇનું વદન હોય, કોઇ પુષ્પ હોય, સૂર્યાસ્ત હોય કે સંગીત હોય-તેના સ્નેહીજનો સાથે તેને અદ્ભુત રીતે જોડે છે; જગત હવે નીરક્ષરપોથી જણાતી અટકે છે. 'દરેક જીવંતની મુદતમાં એકવાર પ્રેમ જગૃત થાય છે અને મનુષ્યો પોતાનાં બારે પોપચાં ઉધારી જીવે છે અને અહા ! એક મીઠું પાન શીખવી શકે તે તેઓ આનંદથી વાંચે છે અને પોથીને પાછી બીડે છે. કેટલાક આભાર માને છે, કેટલાક નીંદા કરે છે અને મોટા ભાગ વિસારે પાડે છે પણ ગમે તેમ હોય, તે અને બાળકનાં જે સ્વપ્ન ધ્યાન બહાર જાય છે તે તેમના સમસ્ત જીવનનો પ્રકાશ છે.'

આ વિસ્મયતાનું બાન ચલીન હોય છે અને એવા પણ વખત આવે છે કે ત્યારે જગત પર પડદો આવે છે. પણ તે પડદો તેણેજ ઉઠા કરેલો છે અને અંતરજ્ઞાનનું દર્શન થતાં પૂર્વે તે તેણે વિધેવો પડે છે. એકવાર ફરીથી તેના જીવનમાં અશાંતિ આવે છે-પ્રણય પણ ફાની છે એવો અસતોષ તેને થાય છે. જેમને એ ચાહે છે અને જેઓ અને ચાહે છે તે સઘળાં જીવંતી જ્યારે ટુલ બહારમાં હોય છે ત્યારે તેની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે. પોતાના મિત્રો માટે પ્રેમથી ધડેલાં આદર્શો તેજ મિત્રો ખેદાન ખેદાન કરે છે. આ સઘળું કુર જણાય છતાં ભૂતકાળમાં વાવેલા દુઃખદ બીનોજ વિપાક છે. પણ એ વિપાકમાં એક ચીરંજીવી માયાનો સમાવેશો હોય છે. અત્યાર સુધી એ પ્રિમને નહિ પણ પ્રેમના પડછાયાનેજ ચાહતો આવ્યો છે; આદર્શ કે જેમાંથી કશું પણ ખંડીત થઇ શકતું નથી તેને નહિ પણ તેની કૃત્રિમતા કે જે ધરી શકે છે

તેનેજ ચાહતો આવ્યો છે, હવે એની દૃષ્ટિ વધારે સ્પષ્ટ અને એની ભાવના વધારે સત્ય થવી જોઈએ. ઉત્સાહમાંથી નીરાશામાં કુદે નહિ એવું એનું ચારિત્ર સુદૃઢ થવું જોઈએ તથા ખ્યાલી અનુભવજ્ઞાન (mysticism) જે પોતાની ભાવનાઓનાં કારણોની કીમત આંકવાને બદલે તે ભાવનાઓમાંજ આનંદ માનવાનું પસંદ કરે છે તેનાથી એણે સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ નહિ.

તેથી વિપત્તિ દ્વારા વિશુદ્ધી થવી અવશ્યની છે. સ્વાર્થની મલીનતા બળીને ભસ્મ થઇ જાય છે અને આખરે ઇશ્વરી હસ્તે રૂપી સુવર્ણ રોષ રહે છે. પછી એને માલમ પડે છે કે જે ભાવનાઓમાં અર્પણ (offering) નો ભાવ સમાયસો છે તેજ સાચી ભાવનાઓ છે. વાસનાઓની આ પ્રમાણે શુદ્ધી થાય પછી અને બીજી જાતના જીવાત્માઓની ખુદી નિસ્વાર્થ થયા પછી અંતરજ્ઞાનનું દર્શન થાય છે.

અંતરજ્ઞાન પ્રાધાન્યવાળાઓનું દર્શન.

‘નયનો નીહાળી શકે તે પહેલાં તેઓમાંથી આંસુ ખાળવાની શક્તિ નિર્મૂળ થવી જોઈએ; કણું સાંભળી શકે તે અગાઉ તેણે તેની તીવ્રતા ગુમાવેલી હોવી જોઈએ.’ જે સઘળા જીવો આ પગથીએ આવ્યા છે તેઓ ‘ત્યાગથીજ સાચું જીવન શરૂ થાય છે’ એવો કડવો પાઠ હવે શીખ્યા છે. તેઓએ પોતાનાજ અનુભવથી સિદ્ધ કર્યું છે કે એક વેળા જે મૃત્યુ દીસતું હતું તે માત્ર ‘જીવનનો પથ્થાતાપ’ જ છે. મનુષ્ય પ્રજાનું બાળક છે અને પોતાના પિતાની સાથે સહકારી થવાજ તે જીવનમાં આવ્યો છે એવો જીવનનો માયાનો તેને હવે સમજાયો છે. જીવાત્મા સમુદ્ધ સાથેનો પોતાનો સંબંધ આવા શબ્દમાં રજુ કરે કે નહિ એ અગત્યની બીજા નથી; કોઇપણ કાર્યના કરનાર થવું એજ એના જીવનનું કાર્ય છે, અને જ્યાં સુધી તે કાર્ય તેના અનિવાર્ય નિશાન તરફ જતું હોય ત્યાં

સુધી એને આવી પડતી કોઈ પણ ખીના અગત્યની નથી એટલુંજ તે સમજાવું જોઈએ. વિચાર અને ભાવનાનો અંત પોતાના જાતિબંધુઓના કાર્યમાંજ રહેલો છે અને તે કાર્ય વૈરાગ્ય બાવે અને બદલાની આશાના વિચાર વિના કે અર્પણના ભાવથી 'છત્રકર્તુ' હોવું જોઈએ એટલુંજ એ જાણે છે.

અંતરજ્ઞાનની શક્તિ હવે તેનામાં આવી હોય છે અને તે શક્તિ 'બુદ્ધી' અને ભાવના બન્નેથી પર હોઈ તે પોતાના ન્યાયને આ બન્ને દૃષ્ટિએ સત્ય ઠેરવી શકે છે. સામાન્ય વસ્તુઓના ધોરણુ સમાન 'સામાન્ય બુદ્ધી'માંથી પસાર થઈ તે હવે અસાધારણ બુદ્ધીમાં પ્રવેશે છે. કારણુ 'અસાધારણ વસ્તુઓ' જેનાથી બીજાઓ અજ્ઞાત હોય છે તેનાથી તેને માટે તો જીવન હવે બરેલું હોય છે. માનુષી સંબંધોમાં અનિવાર્ય હોય એવાં તત્ત્વો સ્ત્રી અને પુરુષોમાં તે નીહાળે છે અને તેથી તેમના વિષેન એના અભીપ્રાયો આ દુનીયાના હોતા નથી. વસ્તુ માત્રમાં તે એક જ જીવનને નીહાળે છે અને તેને અનુભવે છે. એકતા યોજનાર દરેક વસ્તુ તેને આકર્ષે છે; જો તે 'બુદ્ધીબળવાળો' હશે તો તે વિજ્ઞાન કે શીલસુશીન સંકલનાને આકર્ષે, જો તે ભાવના પ્રાધાન્ય હશે તો તે કળા (art) કે પરોપકાર વૃત્તિમાં (Philanthropy) પોતાની જાતને અર્પણ કરશે.

હવે ધીરે ધીરે અનેક એને માટે એક થાય છે. માત્ર હવે પછીનાજ પગથીએ એકચત્રાને એ સમજે છે પણ તેને તે પગથીયા માં તૈયાર કરવા વિજ્ઞાન અને કળા, ધર્મ અને શીલસુશી જીવનમાંથી તેને માં મુખ્ય અનંત જાતો તારવી કાઢે છે. આકૃતિ, વિચાર, ભાવના અંતરજ્ઞાનની જાતો તે પોતાની ચોપાસ આવેલી જીવે છે અને જીવનનું દરેક શાખાઓ બદલાય છે કારણુ કે કાળ ભૂમી અને અસ્થિરતાની પરત કોઈ આદર્શ પ્રદેશનું તે જાણે અરીસામાં પ્રતિબિંબ પાડતું ન હોય એ

જણાય છે. નાશવંત જન્મની દરેક વસ્તુ માત્ર નમુનોજ છે. જેની નહિ જેવી કોમત હતી તે અહીં પરીપક્વ થાય છે. જે ગુહ વસ્તુ હતી તે નયન આગળ આવે છે; સદા-સુંદરી સમાન કોઇ આપણને આગળ ખેંચે છે.

આ સદા-સુંદરી (Ever-womanly) હવે એને સર્વ સ્થળે એક પદ્મા દાખવે છે. વિજ્ઞાન એને કુદરતની ઐક્યતાનું બાન કરાવે છે તથા મનુષ્ય પોતાનું વિશ્વ ઉત્પન્ન કરતું એક ચેતન છે એમ શીલસુશી એને જણાવે છે. કળા એને સર્વ વસ્તુઓમાં યોગ્ય અને સૌંદર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે તથા સર્વ પર એક પ્રેમ તરવરી રહ્યો છે એમ ધર્મ એનાં અંતરમાં ગુંજન કરી રહ્યો છે. એની ઇચ્છા સદા સર્વની સેવામાં રહે છે તેથી એની અનુકંપા તે સર્વને આલિંગે છે.

આત્મ દર્શન પ્રકટવાની હવે એને માટે વધારે વાર નથી. પણ એને તેનાં દ્વાર આગળ આણુવા એના આત્મામાં એકવાર ફરીથી અસંતોષ પ્રવેશે છે. આ અસંતોષ હવે અંગત હોઇ શકતો નથી. કરેલાં અપકૃત્યનો દુઃખી અદ્ભો હવે સદાને માટે આચર્યો હોય છે પણ માત્ર બીજાઓનીજ ઝલાતિ તેની ઉપર પડછાયો નાખે છે. વસ્તુઓની અસ્થિરતાને લઇને આ ઉદભવવા પામતું નથી કારણ કે નિશંસય તે પોતાના અવિનાશીપણને સમજે છે અને દરેક વસ્તુ અદલાય છતાં તેની પાછળ કદી પણ ન અદલાતી હોય એવી એક વસ્તુ રહેલી છે એમ એ સમજે છે. છતાં પોતાના નિર્માણ થયેલા લક્ષ્ય ખોંદુએ પહોંચવા જતાં અસંતોષ આવ્યા વિના રહેતો નથી. પણ હવે તે અસંતોષ નવ ઉત્પાદક તરીકે આવે છે. કારણ કે પૂર્વ ભવોમાં એણે જે ક્ષેત્રમાં પોતાની જાતને કેળવી છે તે ક્ષેત્રમાં અંતરજ્ઞાનની સહાય વડે એ કંઇક નવી કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. કવિ, કળાશાસ્ત્રી, રાજ્યદારી પુરુષ, સંત કે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી તરીકે એ જગતના બુદ્ધીશાળી પુરુષોમાંનો એક બને છે. એની કૃતિઓ અન્યને

વિસ્મય પમાડે એવી હોય છે છતાં એને તો તેમાં અપૂર્ણ સત્ય અને અપૂર્ણ સૈંદર્ય જણાય છે કારણ કે એ પોતાના આદર્શને જીવે છે અને મનુષ્યો સમક્ષ અને તો અવશ્ય તેને રજુ પણ કરે પણ બીજાઓ ન સમજી શકે એટલા પ્રમાણમાં એ પોતાની નિષ્ક્રાંતતા સમજે છે. ‘અપ્રાપ્યના પડછાયા પાડી પ્રાપ્ત કરવા’ જીવન તેને સંબોધી રહ્યું છે.

જેમ જેમ એક પછી એક જીવન દ્વારા તે વૃદ્ધીગત થતો જાય છે તેમ તેમ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી અને કવિ, કાળાશાસ્ત્રી અને સંત સૌ એક નમુનામાં મિશ્ર થઈ જાય છે અને તે આપણાથી ‘બીજા’ મોટાં ચક્ષુઓ વડે’ નીહાળતો થાય છે. તેણે પોતાના હૃદયની સત્યતા તથા પોતાના હાથની નિર્દોષતા પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે અને હવે તે એક ‘નાના બાળક’ સમાન બન્યો છે. દયા વડે ઉન્નત થઈ પારસીફલ, ‘પવિત્ર મૂર્ખ’ કે જે પોતાના વારસામાં પ્રવેશે છે તેના સમાન તે હવે બન્યો છે.

આત્મ-દર્શન.

કેટલીય જીંદગીઓ સુધી જેણે એને આગળ વધતાં જોયો છે તથા અદ્યક્ષપણે જેણે એને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે તે એક એને એના પગથાર આગળ આવી મળે છે. અને એ આ જગતની પોથીમાં જેમનાં નામ અમર થયાં હોય તેવા વિખ્યાત વીર પુરૂષોની સર્વોત્તમ મંડળીમાના એક ગુરૂદેવ’ જ છે. જે સઘળાં આદર્શો એને આગળને આગળ આકર્ષે છે તે સઘળાંની સફળતા તે તેઓશ્રીમાં નીહાળે છે. અને પોતાના પ્રભુપિતાના હાથમાં હાથ ટેકવી એ હવે પોતાનો માર્ગ કાપે છે તથા ગુરૂદેવ એને આત્મ દર્શન કરાવી રહ્યા હોય છે. જેઓને આ દર્શન થયું છે તેમના સિવાય અન્ય આ દર્શનનું વર્ણન કયાંથી કરી શકે? અને જે જીવનમુક્ત થયો નથી તે આ વિષયપર સત્તાશીલ અવાજ શી રીતે ફાઢી શકે? એમ છતાંય જ્ઞાનસ્વરૂપ જીવનમુક્તો મનુષ્યોની મધ્યમાં

વિચરેલા હોય છે, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને ક્રાઇસ્ટે પોતાના જીવનોદ્વારા આ દર્શનની કંઈક ઝાંખી કરાવેલી છે તેથી આ દર્શન કેવું હોય શકે તે આપણે તારવી શકવા અસમર્થ નથી.

આત્મ દર્શનમાં અસંખ્ય શ્રીટીને એક થાય છે. 'વિશ્વમાં તે એકલો આવે છે અને એકલો જાય છે.' અગ્રી પણ તેજ છે, પાણીમાં પણ તેજ છે. તેને અને તેનેજ ઓળખ્યાથી મનુષ્ય મૃત્યુની પર જઈ શકે છે, તે સિવાય અન્ય માર્ગ વસતો નથી.

હવે જે જીવાત્મા પોતાના વિકાસના શિખરે આવ્યો છે તે સમજે છે કે મનુષ્ય કંઈ ભાવનાથી કાર્ય કરે છે તથા પોતાના કાર્યમાં તે કેટલો વિકૃત થાય છે તે અને નહિ કે તે કેટલું કરી શક્યો છે તે અગત્યનાં છે. દરેક જણ પરમ પ્રકાશના કીરણો હોય તેને મન કોઈ પણ ઉચ્ચ કે નીચ હોતું નથી. સર્વથી શ્રેષ્ઠ તેમજ સર્વથી અધમ વસ્તુદ્વારા અધિકારમાંથી આગળ આણુવા પ્રભુ આપણને પોતાનો પુરતો પ્રકાશ આપે છે. હવેથી જીવન એને મન પવિત્ર વસ્તુ (Sacrament) બને છે અને એ તેનો એક ધર્મગુરુ (Celebrant) થઈ રહે છે. તે પોતાની જાતને વિશુદ્ધી મનુષ્યના મુરતાં આંતરોની વેદના તથા તેમની અગણીત વાસનાઓ પ્રભુને સમર્પે છે.

જીવન તૃણાનો ત્યાગ કરી એ પોતાનું કાર્ય સાધે છે. સ્વને વિસારે પાડ્યાથી આખું વિશ્વ હું રૂપ થઈ રહે છે. છતાં હૃદયોર્મિથી એ જાણે છે કે તે 'હું' મહાન પ્રકાશનું માત્ર એક નાનકડું જ કીરણ છે. હવે પછીથી એ જીવે છે તે એટલાજ માટે કે કોઈ વધારે મહાન વ્યક્તિ એનીદ્વારા આહે અને એનીદ્વારા કાર્ય કરે. ત્યારપછી એનું કાર્ય એને સ્વર્ગમાં કે નર્કમાં ગમે ત્યાં લઈ જાય ત્યાંથી એનું હૃદય ગુંજી રહે છે કે સૂર્યના જેવા

તેજસ્વી, અધિકારની પરના મહાન પુરુષ ને હું ઓળખું છે. તેમને અને તેમનેજ ઓળખ્યાથી મનુષ્ય મૃત્યુને ઓળંગી શકે છે; તે સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગ વસતો નથી.

આ પ્રમાણે, નવ યુગના આગેવાનો, અમે જીવનને પૂનર્જન્મની દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ. જે પ્રમાણે વિકાસક્રમશઃ સધળી કુદરતને જીવનની એક શ્રેણીમાં ગુંથાયલી જુવે, આકાશ અને સમુદ્ર જેમ તેને વિકાસક્રમની ખાત્રી આપી રહે છે તેજ પ્રમાણે, અમે સર્વ મનુષ્યોને એક સામાન્ય ઉદ્દેશ માટે એકત્ર થયેલા નીહાળીએ છીએ અને તેમની આશા અને તેમના ભય, તેમના આત્મભોગ અને તેમના સ્વાર્થ અમેને પુનર્જન્મની ખાત્રી આપી રહ્યા છે. જીવન અને તેના અનુભવો હવે 'એવી કમાન નથી કે જે દારા ન નીહાળેલા વિશ્વનાં કીરણ પડતાં હોય અને તે વિશ્વની સીમા હું ચાલું ત્યારે સદા દૃષ્ટિ બહાર ઉડી જતી હોય.'

કવિએ વર્ણવ્યું છે કે 'પ્રથમ કાર્ય કરો, આ જગત દુઃખથી છવાયલી રંગભૂમી છે જ્યાં તેના બદલાતા દેખાવોથી તમે સૌ મરણ તોલ થઈ જશો. પણ ધૈર્ય રાખો આપણા જીવન નાટ્યનો લેખક કોઈ પાંચમા અંકમાં આ ભયાનક નાટકનો ઉદ્દેશ જાહેર કરશે' એવું હવે જગત આપણને જણાવું નથી.

પાંચમો અંક આપણી દૃષ્ટિ આગળ તર્યા કરે છે. મનુષ્ય માત્રનો જે જન્મ સિદ્ધ હકક છે તેજ આત્મા દર્શનનો અંક છે અને દરેક જણુ ધીમે ધીમે તે તરફજ પગલાં વાળી રહ્યું છે કારણ કે તે સિવાય અન્ય માર્ગ વસતો નથી.

ત્યાગશાસ્ત્ર.

જીવનનો આનંદ ? શું તે સર્વ સ્થળે રહ્યો નથી ? વનસ્પતિ, પશુ અને મનુષ્યમાં સુખની એક એવી ભાવના શું રહી નથી જે વસ્તુમાત્રને સારમાંથી ઉત્કૃષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટમાંથી સર્વોત્કૃષ્ટ દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રોત્સાહન આપી રહી ન હોય ? સુખ પ્રાપ્તિ એ મનુષ્યોનું લક્ષ્યમિંદુ હોવાનું જોઈએ એનું માત્ર અંધ કે જાંખું જ્ઞાન થયું હોય છતાં જ્યારથી પ્રભુએ કહ્યું છે કે 'જ્યોત પ્રગટવા દો' ત્યારથી સર્વ મનુષ્યો અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં આવવા શું મથતા નથી ? છતાં પણ કેટલા થોડા જણ જીવંતમાં સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ? ટઢાકવું સહેલ છે કે God's in his heaven, all's right with the world ! અર્થાત્ પ્રભુ પોતાના સ્વર્ગમાં છે, જગતમાં સા સારું જ થઈ રહ્યું છે.

પણ વિગતોથી અંધ બન્યા સિવાય આવાં ગાન ગુંજી શકતાં નથી. ધણીને મન તો જીવન એક શોક-પ્રધાન નાટક છે અને કવિવર ટેનિસને તેને સત્યતાપૂર્વક વર્ણવ્યું છે કે,

Act first, this Earth, a stage so gloom'd with woe
You all but sicken at the shifting scenes.
And yet be patient. Our Playwright may show
In some fifth Act what this wild Drama means.

પ્રથમ કાર્ય કરો, આ પૃથ્વી દુઃખથી છવાયેલી રંગભૂમિ છે જ્યાં તેના બદલાતા દેખાવોથી તમે સૌ મરણતોલ થઈ જાવ છો. એમ છતાંય ધીર્ય રાખો. આપણા જીવન નાટ્યનો ભેખક-પ્રભુ આ બયાનક નાટકનો શો ઉદ્દેશ છે તે કોઈ પાંચમા અંકમાં પ્રદર્શિત કરશે.

છતાંય, સુખ એજ પોતાનું નીશાન હોવું જોઈએ એમ સૌ કોઈ માને છે અને સુખની અતિ ઉડી લાગણીએને પહોંચવામાં મનુષ્ય-જાતિ જરાય ચુકતી નથી. તો પછી સુખની પ્રાપ્તિ વધારે સરલ શા માટે ન હોવી જોઈએ ?

મનુષ્ય એક વિકસતો આત્મા.

જીવનની એક એવી શીલસુશી છે જે એમ માને છે કે મનુષ્ય એક અમર આત્મા છે અને પૃથ્વી પર એક કરતાં અનેક જીવનો ગાળી તેમાંથી પ્રાપ્ત કરેલ અનુભવો વડે અનેક શક્તિઓ અને સદ્ગુણો મેળવી વૃદ્ધિગત થતો જાય છે. આ શીલસુશી એમ પણ સમજાવે છે કે સર્વ મનુષ્યો એકજ વિજ્ઞાનાં બાળકો છે. તેમણે-પ્રભુએ-આ વિશ્વ ઉત્પન્ન કર્યું છે તે એટલા માટે કે તેમાં કાર્ય કરી પોતાના બાળકો પોતાનો સ્વભાવ કંઈક સમજી શકે અને આનંદથી પોતાને આવી મળે. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે સુખની અચળ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં નહિ, પણ આદર્શ બાવિની યોજના પ્રમાણે તેને કાર્ય કરતાં અને તે કાર્યમાં નવરંગી અને વધે જતો આનંદ મેળવવાનું શિખવવામાં જીંદગીનેા હેતુ સમાયેલો છે.

આત્મ વિધાના અભ્યાસીઓની દૃષ્ટિએ તો પ્રત્યેક મનુષ્ય નિર્માણઃ અચેલ આદર્શ બાવિ માટે કાર્ય કરી રહ્યું છે, પણ તેઓ સધળા પોતાની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓના પ્રમાણમાં જુદે જુદે પગથીએ કાર્ય કરી રહ્યા છે. પ્રત્યેકને બંધબેસતા જીવનના સિદ્ધાંતો તથા આ પગથીયાંની સમજણ વડે જીવન-કોયડો હાલના કરતાં વધારે સરળ બને છે. શાશ્વત સત્યે પહોંચાડનાર સુખના માર્ગ પર સુખ, ત્યાગ અને દિવ્ય સ્વરૂપાંતર (transfiguration) એવાં ત્રણ મુખ્ય પગથીયાં છે.

સુખની અવસ્થા.

આ પગથીએ ઇશ્વર પોતાના બાળકોને જીવનના ઉદ્દેશ તરીકે સુખ અર્પી તેમને પોતાની સાથે સહાનુભુતિથી વર્તવા આદેશે છે. પ્રભુએ તેમનામાં સુખની લાલસા રોપી છે અને તેમને સુખી કરે એવું કાર્ય પોતે તેમને પુરું પાડે છે. મિત્ર, બાળક કે સૌભાગ્ય પ્રેમ, પ્રસંશા અને મનુષ્યોની કૃતજ્ઞતા, વિજય અને સંતોષ-આવા આવા બહુલા તેમના સેવનારને મળે છે. આ પગથીએ યુવાન જીવો માટે જીંદગીમાં અનેક મિષ્ટ માર્ગો હોય છે. કુળ અને કોતરો, સાગર અને સરિતા, પહાડ અને પર્વતોમાંથી મળતો આનંદ તેઓ અનુભવે છે. આ દશાએ મનુષ્યો મહાન કાર્ય માટે ઉપયોગી તો છે પણ જ્યાં સુધી તેઓ ઇચ્છાપૂર્વક સુખનેજ શોધી રહ્યા છે ત્યાં સુધી સેવક તરીકે તેમની શક્તિ ઝટ ખુટી જાય છે. કારણ કે એ જીંદગીમાં ઝટ ‘ઠેકાણે પડી જાય છે.’ આશ્ચર્યની અણમોલ દહાણુ ધીમે ધીમે ઉડી જાય છે અને એનું સુખ વધતું અટકી પડે છે, પોતાનામાંજ મશગુલ થયેલો હોઇ પોતે જગત પાસેથી મેળવવાની જ આશા રાખી રહ્યો હોય છે. પણ સુખનો માર્ગ કાર્યમાંજ સમાયેલો છે અને એને જો હમેશાં આગળજ વધતું હોય તો અત્યાર સુધીમાં પોતાને માથે જે કાર્ય આવી પડ્યું હોય તેનાથી વિશેષ મહાન કાર્ય માટે તેણે લાયક બનવું જોઇએ. પણ બીજો પગથીએ પગ માંડતાં પહેલાં તેણે તદ્દન વિકૃત થવું જોઇએ. આજ સુધી તો તેણે વસ્તુઓ તથા મનુષ્યોનાં માપ પોતાના લઘુ આત્મના ધોરણ વડે લીધાં છે; હવે પછી મહાન આત્મા એજ એનું ધોરણ થવું જોઇએ. સ્વ વિચારનો ત્યાગ કરી પોતે સમજવું જોઇએ કે જીવનમાં પોતે યા પોતાનું સુખ વિશેષ અગત્યનાં નથી પણ વિશેષ અગત્યની વસ્તુ તો માત્ર કાર્ય જ છે. આ જાનનું બાન પ્રગટે તે પૂર્વે અવસ્થાત્તર (Conversion) થવાની જરૂર રહે છે.

અવસ્થાંતર.

પોતાના અદ્ય સ્વાર્થમાંથી મહાન આત્માના કાર્ય તરફ વળવાના ધણા માર્ગો છે. કેટલાક ધર્મના સ્વરૂપમાં સત્યને ચાહી પોતાની કલ્પના શક્તિને આંજી નાખે એવી કાંઈ બધી વ્યક્તિ આગળ પોતાનાં હૃદય ખોલે છે. ત્યારથી તેઓ તેને સેવે છે અને તેઓશ્રી સમાન થવા માંડે છે તથા પોતાના લઘુ આત્માનો ખ્યાલ હમેશને માટે બરતરફ થાય છે. કેટલાક વિજ્ઞાન અને શીલસુરીનો અભ્યાસ કરી વિકાસક્રમની બધી યોજના શોધી કાઢે છે જેને અંગે તેઓ સમજતા થાય છે કે વ્યક્તિ તો મહાન સમુદ્ધનો માત્ર અશ્વજ છે અને તે વિશ્વ (Cosmos) નું મધ્યબિંદુ નથી. વળી જે તેઓને અભ્યાસક્રમ સાચોજ હોય તો તેઓને એમ પણ જણાય છે કે જગતમાં એક મહાન ઇચ્છાશક્તિ કાર્ય કરી રહી છે અને જીવને જેખમે પણ તેઓએ તેની સાથે સહાનુભૂત થવું જોઈએ. કેટલાકને વસ્તુઓની ગુણ દિશમાંથી ગુઢ અનુભવો મળે છે અને જીવન તેમની દિશાને ફેરવી શકે એવો સંદેશ આપે છે. આ અદ્રશ્ય પ્રદેશમાંથી “સોલ, સોલ તું મને શા માટે રીત્યાવે છે.” એવા ધ્વનિ સંભળાય છે અને ખ્રિસ્તીઓનો રીત્યાવનાર બદલાઈ કાઠરટ બગવાનનો દુત બની રહે છે. વિકૃતિના હજારો માર્ગો છે અને તે દરેક દેશ તથા દરેક ધર્મને સમાન રીતે લાગુ પડે છે. એક તત્વ સામાન્યપણે વસે છે. તે એજ કે પુરાણી અહંભાવના યા દેહભાવના (Personality) નો નાશ થઈ મહાન કાર્યની સેવાને અર્થે એક નવીજ ભાવના ઉદ્ભવે છે.

રૂપાંતર દ્વારા જ્યારે આ નવિન ભાવના વિશેષ વિશાળ કાર્ય માટે તત્પર થાય ત્યારે મનુષ્યે પોતાનાં હૃદયોમાં વિશુદ્ધતાં જોઈએ. પોતાના વિચાર અને પોતાની ભાવનાઓ એજ હથિયાર છે.

તેમને શુદ્ધ કરવાની ક્રિયા ધીમે ધીમે શરૂ થાય છે. ધણા જીવનના અદ્રશ્ય ભૂતકાળમાં વાવેલા સ્વાર્થના દુઃખી પાક રૂપે નિરાશા, વેદના અને ખેદ તેના ભાગ્યમાં આવી મળે છે. કારણ કે વાવ્યું હોય એવું આપણે લણીએ છીએ. જ્યારે કાર્ય કરવા પોતે તૈયાર થાય છે ત્યારે ભૂતકાળના બોજામાંથી એને મુક્ત કરવા કુદરત વિલંબ કરતી નથી કે જોથી એને માટે તૈયાર કરેલું મહાન કાર્ય પાર પાડવા એ લાયક બને.

દુઃખનો અર્થ.

દુઃખથી કેટલાકનાં ચારિત્ર નિષ્કુર થાય છે પણ જેઓ ખીજે પગથીએ પ્રવેશવા લાયક બન્યા હોય છે તેમને તે વિશુદ્ધ કરે છે. જેણે ધીરજ અને તિતિક્ષા રાખી દુઃખ સહન કર્યું છે તેના માંસનું વણાટ પણ જાણે દરેક છીદ્રમાંથી આંતરીક્ષ અગ્નિનો પ્રકાશ ઝળકતો હોય એવું પ્રકાશીત અને પવિત્ર શું નથી જણાતું? માનસિક દુઃખ સહન કરનાર કેટલો વિશેષ તેજસ્વી અને પવિત્ર જણાય છે? જેણે ધણુંજ અને ઉમદા રીતે દુઃખ સહન કર્યું છે તેની તરફ આપણે પૂજ્યભાવથી અને કેટલીક વેળા તો પ્રેમથી શું નથી દોરાતા! “અહીંયાં ગ્જાનિ સુશોભિત યદ્ય વિકારો ડાહ્યા થયા; અશ્રુઓ આનંદદાયક યદ્ય પડ્યાં; અકથ્ય શાંતિએ અમોલ ગ્જાનનું રૂપ ધારણ કર્યું. પોતાના દુઃખી નિશ્વાસોમાંથી ગીત નીપજ્યાં અને સર્વ વસ્તુઓ એની મધુર ગ્જાનિથી આગળ વધતી હતી કે જોથી મહારા હૃદયમાં એકી વખત ખેદ અને પ્રેમ ઉભય ઉત્પન્ન થયાં.”

ત્યાગ દર્શા.

પ્રથમ પગથીઆને અંતે આવેલાને જીવતર અકાર લાગે છે. પણ તેના બોધપાઠ સ્પષ્ટ હોય છે. તે એજ કે “તારે નભાવવું પડશે, નભાવવું પડશે.” એજ અનંત ગીત આખી જીંદગીમાં હરેક કલાકે

આપણી સમક્ષ અમીષ્ઠ સ્વરથી ગાજી રહ્યું છે. “ જીંદગીના અપૂર્ણાકની કીંમત અંશ વધાર્યાથી નહિ પણ છેદને ઘટાડ્યાથી વધી શકે છે. ના, જો મારું બીજગણીત મને ઠગતું ન હોય તો એકને શૂન્ય વડે ભાગ્યાથી—અસંખ્ય નીપજશે તો પછી તારી રોજના હકનું શૂન્ય કર એટલે જગત માત્ર તારા પગ તળે આવશે* ” એમ કહેવામાં મહાન કાર્ત્તવ્યને ખરેખર યુગોનું જ્ઞાન ગળવ્યું છે.

ત્યાગ શાસ્ત્ર.

ત્યાગ એ સત્ય વસ્તુ છે અને “ ખરી રીતે તો ત્યાગથીજ જીવન શરૂ થતું કહેવાય ” એમ દરેક મહાન સેવક સમજે છે. જગતમાં કોઈ પણ મહાન જીવાત્મા એવો નથી જે સર્વ રીતે સુખી હોય—હોઈ શકેજ નહિ. એકવાર ફરીથી તે મહાન કર્મવીર કાર્ત્તવ્યને કહેવા ધો: સુખી માણસ કદીય સૃજ્યો નથી; મને ગમે એટલી શંકાઓ ઉદ્ભવે કે હૃદયની વિષમતાથી નકાર ભણું છતાં પણ સદગુણી મનુષ્ય ચીથરે હાલ હોય કે દુઃખથી ડુબતો હોય તો પણ પૃથ્વીપર તે એક રત્ન સમાન છે. આ હું કદીજ ન વિસરું એટલુંજ હું યાચું છું. જગતનો વિપત્તિ-રાક્ષસ અને નીચ આત્મા (સેતાન) મારી સામે જયવંત નીવડે અને આ મારા છેલા ગદમાંથી મને હાંકી કાઢે ત્યારે મને એટલુંજ શીખવજો, એટલુંજ મને કહેજો. ”

* The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerators as by lessening your denominator. Nay, unless my algebra deceive me, unity itself divided by zero will give infinity. Make thy claim of wages a zero, then; thou hast the world under thy feet.

જેણે મહાન કાર્ય કર્યું છે એવા કોઈને પણ તપાસશો તો માલમ પડશે કે ત્યાગ એજ નિયમ છે. અંતરની ઉકળાટમાં રસ્કીને કહ્યું છે કે “યુગો પૂર્વ જ્યારે હું બાળક હતો ત્યારે માઈ અંતર ભંગાયું, પછી તેને સાંધવામાં આવ્યું, માંહે ચીરા પડ્યા, છુંદાયું. જુના રવેસોમાં ઠોકરે ચઢ્યું અને આખરે હું ધારું છું કે તે ચપટ પણ વળી ગયું.” આમ છતાં પણ પોતે પોતાના કાર્યમાં વળગી રહ્યો. કળાના પ્રદેશમાં માઇકેલ એન્જેલો કરતાં બીજું વધારે વિખ્યાત નામ નથી. “આ બુદ્ધિશાળી અને દ્રઢ, જીંદગીથી કંટાળેલો અને શ્રમથી કંઠણ થયેલો માણસ” જેની તવારીખમાં લખાયાં છે “પ્રેમ હઝછા શક્તિ અને અમાનુષી બળ, છતાંપણ તે હઝછાશક્તિ કવચિતજ ધાયું પાર પાડી શક્તી: અને તે બળને સંજોગો સામે સદાય વિગ્રહ કરવા પડતા.” જે સધળાઓ એ મહત્તા મેળવી છે તે સર્વનું આમજ સમજવું.

જીવનનો અર્થ.

પણ મહત્તાને પગથીએ ઉભેલ જીવાત્મા ત્યાગ દ્વારા જીવનનો અર્થ શોધી શકે છે. જો તે ધાર્મિક વૃત્તિવાળો હશે તો કહેશે કે “તાઈ ધાયું” થશે, પ્રભુ.” વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી કે કળાશાસ્ત્રી હશે તો તે કહેશે કે “હું નહિ પણ કાર્ય” અગત્યનું છે. ફોરસ્ટ જેણે જ્ઞાનમાં સુખ શોધ્યું પણ નિષ્ફળ નીવડયો તેના સમાન તે હવે બન્યો છે; માર્ગેરાઇટના પ્રેમમાં તેણે તે શોધ્યું અને શોક આપ્યો; પણ માણસોને માટે પડતર જમીનના હકક પ્રતિપાદન કરવાની યોજનાઓ રચી અને તે કાર્યની કંપનામાં પોતે શુભ થયો ત્યારે લાંબા વખતથી શોધી રહેલી સુખી પળ તેને હાથ લાગી જેને વિષે તે કહી શક્યો કે “અરે, જરા થોભ, તું અતિ ખુશસુરત છે!”

કાર્ય પ્રેમીઓ ત્યાગ કરી આ પ્રમાણે બીજે પગથીએ જીવન ગાળે છે. હૃદયથી તેઓ ગમગીન હોય છે પણ પોતાના કાર્ય પ્રત્યે જો તેઓ

વફાદાર હોય તો આ નાશવંત જીવનમાં સુખ કરતાં યે મોઘો ઉત્પન્ન કર્યાનો આનંદ તેમને મળે છે. હવે તેઓ એવાં અદ્ભુત કાર્યો ઉત્પન્ન કરે છે કે પોતાની જ કુશળતાનાં કાર્યો પોતાને ગુદાર્થ દીસે છે. આવેશના ઝખકારમાં તેઓ દિવ્ય જ્યોતને નીકાળે છે અને કોઇ કોઇવાર તેમની દ્વારા તે જગતપર પ્રકાશતી હોય એમ તેમને જણાય છે. ધર્મ, કળા, વિજ્ઞાન, જીવનની પ્રત્યેક શાખામાં તેઓ નિપૂણ બન્યા હોય છે. પણ અફસોસ ! જીવનનો માયનો સમજાયો અને ઉત્પન્ન કરવું એ શું એ સમજતા થયા એટલામાં પોતે વૃદ્ધ થયા અને જીવન ભાગ્યે જ શરૂ થયું હોય તે પૂરે તેનો અંત આવ્યો. ત્યાગનો માર્ગ શું નિરાશા જ અનુભવશે ?

Despair is hope just dropp'd asleep

For better chance of dreaming.

આશાનો અસ્ત થતો હોય ત્યારે નિરાશાના ડંખ ગમે એટલા ઉંડા દેખાય છતાં તે વધારે ઉંડા નથી કારણ કે સ્વપ્ન સૃષ્ટિ ધડવઠ વધારે સારી તક લેવા હમણાં જ નિંદ્રાવશ થયેલ આશા એજ નિરાશા છે.

અવસ્થાંતર દશા.

“સ્વપ્ન સૃષ્ટિ ધડવાની વધારે સારી તક લેવા હમણાં જ નિંદ્રાવશ થયેલ આશા”-એજ ખરેખર મૃત્યુ છે. તે મહાન કાર્યવાહક પુરાણી અને નવી હરેક સ્વપ્ન સૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ માટે વિશેષ સંભવીત શક્તિઓ સહિત અવતરવા મૃત્યવશ થાય છે. પોતાના બહેવારમાં જ્યાં એણે માત્ર મનોરાજ્ય ધડ્યાં હતાં તેને સ્થાને તે પાર પાડવાની બુદ્ધિ સહિત પોતે પાછો ફરે છે. ઉત્પન્ન કર્યાનો એકસ અને અમોલ મીલકત હવે તેની માલકીની બને છે છે. મન અને હૃદયની સર્વ શક્તિઓ જોઓ સમર્પણ કરી શકે છે તથા જ્યારે કોઇ મહાન વ્યક્તિ પોતાની દ્વારા રચનાઓ રચતી હોય ત્યારે

પોતે અવ્યક્તપણે ઉભો રહી શકે છે તેઓ જ આ અદ્ભુત આનંદ આપી શકે છે. ” કશાનીય તૃણા કર્યા સિવાય તેને સર્વસ્વ આવી મળે છે. સ્વપ્ન્યાલ ત્યજ્યાથી આપું વિશ્વ હુ રૂપ બને છે. ” ત્યાગને પગથીએ એણે જે જીવન ગુમ કર્યું હતું તે હવે એને જડ્યું છે, દરેક સ્થળે અને દરેક યુગમાં ત્યાર પછીથી એ “ મારા પ્રભુના મંદિરનો સ્તંભ બન્યો છે અને હવેથી કદીય તે બહાર જશે નહિ. ”

આનંદનો માર્ગ.

કેટલાકને સુખ, કેટલાકને ત્યાગ અને યોગને જ અવસ્થાંતર-આ પ્રમાણે જીવનમાં તેની સર્વોત્કૃષ્ટતા સર્વને મળે છે. આપણામાંના જે સધળાઓ સત્યને ચાહે છે તેઓને “ નભાવવું પડે ” તોય શું ? એક પણ કાર્ય પાછળ આપણે હૃદય અને મન આપીશું તો આપણને જણાશે કે ત્યાગ દ્વારા અવસ્થાંતર થાય છે. પ્રભુને પહોંચવાનો માર્ગ તો મનુષ્ય માત્રને માટે એકજ છે અને તે આનંદનો માર્ગ છે. સુખ, ત્યાગ અને અવસ્થાંતર એ આ માર્ગનાં પગથીયાં છે. પોતાનું સર્વસ્વ જેઓ કાઢી પછી કાર્યને અર્પણ કરશે તેઓ એમ કહેથી કદાચ “ પોતાની જાંઘળી ખુલે ” પણ તે તેને ઝટ પ્રાપ્ત થશે અને “ પોતાનો સરંજામ લઈ આનંદથી તે (પોતાના મુળમાં) પાછો આવશે. ”

કુદરતનું ગુપ્ત કાર્ય.

આજના વખતને માટે જોટલી સત્યતાથી આપણે કહી શકીએકે જીને જમાનો બદલાઈ કોઈ નવો જમાનો સ્થાપિત થાય છે અને કોઈજમાનોના સારો રીવાજ પછીના જમાનાના જગતને બગાડે નહિ એટલા માટે અનેક અનેક માર્ગે પ્રભુ વ્યક્ત થાય છે તેટલી સત્યતાથી માનવ તવારીખના ખીજ કોઈ કાળને માટે આપણે કહી શકતા નથી. ખરું છે કે ‘રસ્તાનો જનાર’ આ મહાન વિકૃતી નીહાળી શકતો નથી; જીવન ગાદલું હજીય તેને મનતો જીને ચીક્ષેજ આદ્યું જાય છે અને જગતના વિકાસને અંગે જાંદગીનાં એના સુખ સાધનો જે કદાચ વધ્યાં હોય તો સાથે સાથ જાંદગીની જરૂરીઆનો પણ વધી છે એમ એને જણાય છે. દુઃખ કરતાં સુખ વધે એટલામાંજ એને મનતો વિકૃતી સમાયલી છે અને આ સબંધમાં તો જીને જમાનો એને માટે બહુ નહિ જેવોજ બદલાયો હશે પણ પુસ્તકાલયોમાં, પ્રયોગ શાળાઓમાં, કલા ગૃહોમાં કે જાહેર કાર્યોમાં જીવન ગુમરનારાઓ આ મહાન વિકૃતિથી અજાત નથી અને તે ડારવીન અને તેના સિદ્ધાંતોની શરૂઆતથીજ શરૂ થઈ છે એમ તેઓ સમજે છે.

સાંપ્રત કાળના વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓના કાર્યની મહત્તા એ છે કે કુદરતના બનાવોને તેઓએ વિકાસક્રમના વ્યવસ્થીત રસાલા રૂપે આપણી સમક્ષ રજી કરી છે. જે કાર્ય ધર્મ કરી શક્યું નથી તે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રે કરી બતાવ્યું છે અને તે એજ કે એતન માત્ર એકજ છે એમ તે સિદ્ધ કરી શકે છે. વિજ્ઞાને જોટલા પ્રમાણમાં જીવનને ઐક્ય કર્યું છે તેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય અને પ્રભુના દૈતભાવે કે સૃષ્ટા, સૃષ્ટી અને સર્જીતની ધાર્મિક ત્રીપુટીઓએ

કયું નથી; સર્વવ્યાપીના સુત્ર વડે માત્ર Mysticism ભક્તિવાદે વસ્તુ માત્રના ઐક્ય જીવનનો ખ્યાલ મનુષ્યોને કંઈક આપ્યો છે પણ આ ખ્યાલ પ્રકટીકરણના આધુનિક સુત્રોનુંજ ન્યાયયુક્ત પરિણામ છે.

કુદરતના રસાલાનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે કુદરત રચનાઓ રચવાનાં અને તેમને તોડવાના કાર્યમાં ગુંથાયલી આપણને જણાય છે. ખનીજમાંથી વનસ્પતી અને વનસ્પતીમાંથી પશુ અને મનુષ્ય એમ ક્રમવાર વધારે ઉન્નત અને વધારે અસરણ રચનાઓ વિકસાવતી કુદરત નિરંતર કાર્ય કરતી આપણને જણાય છે. પ્રથમ દૃષ્ટીએ કદાચ તે આપણને અંધપણે કે યંત્રની માફક કાર્ય કરતી જણાય છતાં ખરી રીતે તો એ કાર્યની એક સયુક્ત યોજના પ્રમાણેજ કાર્ય કરી રહી છે; ક્રમવાર એવી રચનાઓ નિપજાવે જવી કે સ્વયંચાલ અને સ્વરક્ષણ માટે અમુક કોઈ રચનાને જોડતો વખત તેજ રચનાના ભવિષ્યના સંતાનોને ક્રમવાર તે વખત ઓછો અને ઓછો થતો જાય એજ તેની યોજના છે. રચનાની વ્યવસ્થા અને અનુકુલ થવાના શક્તિ જેમ વધારે તેમ નિર્વાહ અને દૈહિક હાજીયત કરતાં જીંદગીના અન્ય કાર્યો માટે વધારે અવકાશ અને તેથીજ વધારે શક્તિ મળે છે.

ઉચ્ચ કોટીનાં પ્રાણીઓ જે રચનાઓ રજુ કરે છે તેની સંપૂર્ણતામાંથી જીવનમાં એ તત્વો નિપજે છે. પ્રથમ તેમને રમત માટે અવકાશ મળે છે કારણ કે અન્ન અને આરામ મેળવવામાં જે શક્તિની આવશ્યકતા હોતી નથી તે શક્તિ રમતમાં પ્રદર્શિત થાય છે. જ્યારે મનુષ્યો વિકાસક્રમમાં સામેલ થાય છે અને મનુષ્યો અનુકુળ થવાની ઇચ્છા જણાવે છે ત્યારે ખીજું તત્વ આપોઆપ વ્યક્ત થાય છે. સંજોગોને અનુકુળ થઈ રહેવાનો ગુણ પશુ અને વનસ્પતિમાં રહેલો છે પણ તેમનામાં તે ફક્ત યાંત્રિક રૂપે કે સહજ પ્રકૃતિ રૂપે હોય છે જ્યારે મનુષ્ય તો સમજપૂર્વક મીઝનસાર થઈ શકે છે.

અનુકુળ થઈ રહેવાની જાણ (adaptability) જ્યારે વધતી જાય છે ત્યારે વિકાસનો એક નવો સિધ્ધાંત કુદરત જાહેર કરે છે. જીવન ક્ષણવટે ‘ ઉત્તમનો ઉત્કર્ષ ’ ના સિધ્ધાંતમાં ‘ પરસ્પર અવલંબન (Inter-dependence) વડે વિકાસ ’ નો એક નવો સીધ્ધાંત તે ઉભરે છે. તેથીજ માનવવ્યક્તિઓ ટોળે મળી સમુહનું રૂપ લે છે અને પામર જીવો કુટુંબ અને જાતના વાડાઓ બાંધે છે.

આપણા જીવનના દૈહિક ઝંઘડામાં તે મહેનત અને વખતનો ખચકાર કરે છે. જીવન અને કાર્યના નવીન સન્નમાર્ગો મનુષ્યોને પ્રદર્શિત કરવામાં કુદરત આ ઉભયનો ઉપયોગ કરવા શક્તિવાન છે. વ્યક્તિના ખેલમાં સમાજ જીવન કે જેવડે સંસકૃતિ શક્ય બને છે તે ઉભરવામાં આવે છે. કારણ કે જે વસ્તુઓથી સમાજનો એક ભાગ સંતોષી છે તેજ વસ્તુઓથી સમાજની અન્ય વ્યક્તિઓને સંતોષ થતો નથી તથા જેને અંગે સુધારણાને માટે તેમનાં જીગર સળગ્યા કરે છે એજ સુધારણાનો માયાનો છે. અને વહેલે મોડે સુધારાનો જીસો વિકાસક્રમમાં ન અંજોગો કરી શકાય એવો જણાય છે. ઉત્તમનો ઉત્કર્ષ માત્ર ત્યારેજ આવિર્ભવે કે જ્યારે કોઈ ગુદ રીતે ‘ઉત્તમ’ સ્થાન લે. પણ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રી આ બીજાને સમજાવી શકતો નથી. સુધારાની યોજના રચનાર મુઠ્ઠીભર મનુષ્યોમાં કુદરત કોઈ ‘ઉત્તમ’ ને આણે છે કારણ કે રચનાઓ રફતે રફતે સંજોગની શક્યતાઓને વધારેને વધારે અનુકુળ થતી જાય એજ સુધારાનો અર્થ છે. કારણ કે વધારે અનુકુલતાને આધીન થતી પ્રત્યેક ક્રમવાર વિકૃતિને કુદરત કાંઈક નવું ચેતન આપે છે.

આ પ્રમાણે સ્ત્રી પુરૂષો કુદરતના હથીયાર બની રહે છે. સમાજક અને રાજ્યદ્વારી ચળવળ ઉત્પન્ન કરવા કુદરત તેમના મન હૃદય અને હાથ વડે કાર્ય કરે છે. ધર્મ કક્ષા અને વિજ્ઞાન વિદ્યમાન થાય છે; મનુષ્યોને

કુદરતના ઉદ્દેશનું જ્ઞાન કરાવવાને કુદરત હવે જીવન કલહનું સાધન ઉપયોગમાં ન લેતાં વ્યક્તિઓના પરસ્પર અવલંબન અને તેની સાથે સુધારાનાં સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે.

પછી મનુષ્યો માટે યુગો સુધી સંગ્રહી રાખેલ સન્દેશ કુદરત તેમને સંભળાવે છે. તે સમાજ સેવાના આનંદનો પયગામ છે. હજુ ધણા મનુષ્યોને મનતો આવા આનંદનો વિચાર વિચીત્ર અને ખોટો જણાય છે પણ પોતાના આ કાર્ય પ્રદેશમાં વિકાસક્રમે હજુ હંમણાંજ પ્રવેશ કર્યો છે અને અત્યારે મનુષ્યોમાં જેમ સ્વાર્થ અને સ્વેચ્છા સાહજક છે તેમ સમાજ સેવા તેમનામાં એવી સાહજક થતાં યુગોના યુગો વહી જશે. પણ તે ધન્ય દિવસની ઉપાય અવસ્ય પ્રગટશે; આજના મુઠીભર સુધારકો મનુષ્યથી માંડી મુમુક્ષુ સુધી પ્રસરી રહેલી સંકલનાની ‘ખુટતી કડીઓ’ (Missing links) પુરી પાડે છે. જેમ પશુઓના સ્વાર્થ અને વ્યક્તિભાવમાંથી કુદરતે મનુષ્યોનું પરસ્પર અવલંબન નિપજાવ્યું તેમ આત્મત્યાગ પ્રકટીકરણના તેના સ્વવિવરણમાં બીજું ન્યાયયુક્ત ડગલું છે.

પોતાના બંધન અને છેદનના આ કાર્યમાં પરાવાયલી કુદરત કરતાં બીજી વધારે ઉત્તેજિત ચીત્ર ભાગ્યેજ વસ્તુ હશે છતાં પણ આ ચીત્રમાં કંઈ થોડાં ધણાં કાળા ધાત્રાં નથી. મનુષ્ય પોતાની જીંદગીનાં જે થોડાંક વર્ષ જીવે છે અને અવસાન કાળે પોતાના જીવનને અંગે કશુંય અવશેષ મુકી જતો નથી ત્યાં સુધી કુદરતની કૃતિમાં કમકમાટ પમાડે એવી નિર્દયતા હોય છે. ગ્રીસ દેશની કિર્તિ અને રોમનો વિભૂતી વિશ્લેષ આજ ક્યાં છે ? જે ગૃહપર આજ આપણે વસીએ છીએ ત્યાં પણ એક દિવસ કુદરતના કાર્યનો અંત આવશે. જેમ બીજી જગ્યાએ સૂર્યો પણ મૃત થયા છે તેમ આપણે સૂર્ય પણ કોઈ દિવસ મૃત પામશે અને તેના સર્વ

ઉપગૃહો ઠરેલા જગત જેવા થઇ જશે. ખીખાં type ની સંભાળ રાખી કુદરત એક પછી એક રચનાઓ રચે છે અને હજુ ધણાય યુગો સુધી રચે જશે. પણ અત્યંત દૂર દૂર પ્રલયનો એ એક ખનાવ છે કે જેના તરફ આખું જગત કુચકરી રહ્યું છે અને જગત જ્યારે એ સ્થિતિએ પહોંચશે ત્યારે જીવંત રચનાઓને ખુદ પોતાના ચેતનનીજ ઉણપ જણાશે. જ્યાંસુધી આપણે કુદરતની ફક્ત દ્રશ્ય ક્રીયાને વિચાર્યા કરીશું ત્યાંસુધી એવી એકપણ નિસ્વાર્થ વ્યક્તિ નથી જેને નિરાશાના વાદળ અડ્યાવિના રહેશે. પોતાનું કાર્ય સદાને માટે ચીરંજીવી રહેશે એ વિચાર અને ભાવના જે મહાન જીવાત્માઓના જીવિત અને આત્મબલિદાનને સત્ય અને સચેતન ખનાવી રહ્યાં છે તે કુદરતના કાર્યને જ્યારે આપણે ફક્ત આધુનીક વિજ્ઞાનના પ્રકાશમાં જ નીહાળતા થઇએ છીએ ત્યારે અસોપ થઇ જાય છે. છતાં ધણાય નિસ્વાર્થ સેવકો જે કુદરત તેમના નશીબપર રહેમ વર્ષાને તો મૃત્યુવશ થઇને પણ સંતોષ માને. કુદરત યા કુદરતના જેવાજ કોઇ નિર્દય દેવની આવી ભાવનાઓમાંથી નીપજતી આ લાગણી એક કવિએ સુંદર રીતે પ્રદર્શિત કરી છે કે ‘જીવન આનંદથી ભરેલું છે પણ જે મહેને ખાત્રીજ થાય કે મરણ પછી પણ પ્રભુ સંભાળ રાખે છે તથા તે ભયાનક પડદાની પાછળ પણ પ્રકાશ રહેલો છે તો મૈત્ર રાખી આનંદથી મરણને સ્વીકારવા પણ હું તૈયાર છું.’

વિજ્ઞાનની અધુરી સંકલનને પૂર્ણ કરવા અને કુદરતના આત્મ વિવરણનો સાચો માયનો સમજાવવા અહીંઆંજ થીઓસોફી સહાયભૂત થાય છે. જે પ્રમાણે આધુનીક વિજ્ઞાન કુદરતની દ્રશ્ય કૃતિને સમજાવે છે તેજ પ્રમાણે થીઓસોફી કુદરતના ગુપ્ત કાર્યની ઉકેલ કરે છે. કુદરત કાર્ય કરી રહેલા સંવિત્ (Consciousness) નું એક સ્વરૂપ છે એમ એક અદ્રશ્ય જ્યોત મનુષ્યને સમજાવે છે. વળી આ સંવિત્-ચેતન-વિકાસક્રમની યોજના સાથે કાર્ય કરી રહ્યું છે. તથા આસંવિત્ આપણી અને આપણી દ્વારા

ચોતાની યોજના બર લાવે છે. મનુષ્યો નાશવંત દેહ નહિ પણ અમર આત્માઓ છે એવા ગુપ્ત પ્રકાશના આ સંદેશને જે પળે આપણે સમજતા થઈએ છીએ તેજ પળે આપણને બાન થાય છે કે નમુના (type) માટે કાળજીવંત હોવા છતાં કુદરત વ્યક્તિગત જીવન માટે પણ ઓછી કાળજીવંત નથી. કારણ કે પછી તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સમાજસેવા દ્વારા જીવન પૂર્ણતાના કુદરતના છેલ્લામાં છેલ્લા ધોરણમાં મનુષ્યો અમર આત્માઓ છે એનું બાન આપોઆપ સમાધ જાય છે, કારણ કે સુધારકની શક્તિ અને તેનો અનુભવ ભવિષ્યમાં વધારે મ્હોટા સુધારાઓ માટે ન વાપરી શકે ત્યાં સુધી કુદરત રક્તે રક્તે એક સુધારક ધડતી જાય એ વૃથા છે. ખાસ સંપાદન કરેલી આ શક્તિઓ વેડફી નાખવામાં નહિ આવે એ યુગના યુગ સુધી કાયમ રહેશે એવો ઉદ્દેશ જે કુદરતમાં આપણે સ્થાપિત કરીએ છીએ તે ત્યારેજ ખુધ્ધી ગ્રાહ્ય થશે.

કુદરતના કાર્યની આવી દૃષ્ટી પરથી મનુષ્યો સદા અમર આત્માઓ તરીકે જીવે છે તથા પુનર્જન્મ વડે કરીને તેઓ વિકાસક્રમની કુદરતી કૃતિ બરલાવવામાં કુદરતના વધારે સારા હથીઆર થાય છે એમ તારવી કાઢવામાં ઝાઝી ખુદ્દી જોઈતી નથી. પુનર્જન્મ કુદરતની યોજનાનો એક વિભાગ લેખાય તો કુદરતની દારણુ કથા એક ભગ્ય અને ઉત્સાહ યુક્ત રસાલા સમાન જણાયા વિના રહે નહિ. કારણ કે પછી તો ભાવિ માત્ર આપણે પોતેજ છીએ; સ્વપ્નસૃષ્ટિનાં સુંદર સ્વપ્નો સૃજનાર પણ આપણેજ છીએ. કાંઈ દૂરના ભવિષ્યમાં કુદરતના સુંદર સદનો માટે ઇંટો તૈયાર કરવામાં આજ દુઃખ સહન કરનાર પણ આપણે ને આપણેજ તે ઇમારતને તેની પૂણ સુંદરતામાં નીલાળીશું અને આપણે અને આપણેજ તેના માલીક બનીશું. જે કે આપણામાંના સર્વોત્તમ સેવકોનાં કાર્ય ચોતાના સ્વર્થને માટે થતાં નથી છતાં યુગો પછી પણ આપણાં કાર્યો

આપણને આવી મળશે અને અત્યારે આટલી સખત મહેનત કર્યા બદલ તે વખતે આપણે આનંદિત થઈશું.

આ પ્રમાણે ગુપ્ત જ્યોતનો સંદેશ આપણને મળે છે કે કુદરત ધરાદા પૂર્વક સારામાંથી વધારે સારી અને વધારે સારીમાંથી સર્વોત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતી જાય છે તથા આપણે કે જે એના અધિકારીઓ કે ગુલામો થઈ શકીએ તેમની દ્વારા તે પોતાની મધુર યોજના બરલાવતી જાય છે.

સુધારાની વૃત્તિ વિકાસક્રમની ગતીનો એક વિભાગ હોઈ સર્વ અસરકારક સુધારામાં બે તત્વો હોય છે એ એક બીજો લક્ષમાં લેવા જેવો પ્રશ્ન છે. પ્રથમ વ્યક્તિઓ સમુદાયે કાર્ય કરે તોજ સુધારણા થઈ શકે છે અને બીજું એ કે તે સમુદાયમાં એક નેતા હોય છે. વ્યક્તિઓ એક સામાન્ય ઉદ્દેશમાટે એકત્ર થાય એ પણ કુદરતની વિકાસક્રમની યોજનાનો એક વિભાગ છે એ સમજવું વિકટ નથી. તેમનું એકત્રપણ કરેલું કાર્ય માત્ર સામાજિક લાગણીઓજ પ્રદર્શીત કરે છે. પણ કુદરત એક નેતાને પસંદ કરી તેને કલ્પનાઓ અને યોજનાઓમાંથી કાર્ય અને વ્યવસ્થા અવનીપર સ્થાપીત કરવા કોઈ ચોક્કસ સમુદાયમાં રવાના કરે છે એ સમજવું એટલું રહેલું નથી. છતાંય આ ગુપ્ત જ્યોતનો પયગામ છે કે નેતા કોઈ અકસ્માતથી પેદા થતો નથી પણ તેને કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે પસંદ કરવામાં આવે છે અને કાર્ય કરવા તેને જગતમાં મોકલવામાં આવે છે. કારણ કે વિકાસક્રમમાં નેતા ‘ગમ્મત’ ના પરીણામરૂપે નીપજતો નથી. શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે કોઈ ન જાણી શકે એવી ઘડીકની નવિનતારૂપ નેતા અવતરતો નથી. હજારો વર્ષની સતત મહેનતના પરીણામરૂપે તે ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલીય ક્રમશઃ જીંદગીઓ સુધી પુનર્જન્મની ગતીમાં બિવિષ્ણના નેતાએ સુધારાના કાર્યમાં પોતાની જાતને અર્પણ કરી પોતાનું બિવિષ્ણનું ઉજવણ સ્થાન સંપાદન.

કરવાનું હોય છે. જંગલી મનુષ્ય તરીકે થોડુંક કાર્ય કરી, સુઘ મનુષ્ય તરીકે એથી વધારે કાર્ય કરી કુદરતે એને માટે જે પદવી તૈયાર કરી રાખી છે તેને માટે એ લાયક બનતો જાય છે.

સુધારકો પ્રતિ જે આપણે પુનર્જન્મના પ્રકાશ વડે નીહાળતા થઈએ તો આપણને જણાશે કે મનુષ્યોને દોરવાની તેમની આત્માની શક્તિ પૂર્વજીવોમાં કરેલા કાર્યનુંજ પરીણામ છે. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ કબુલે છે કે સંપાદન કરેલી શક્તિઓ ખીમ્મોને આપી શકાતી નથી તેથી મનુષ્યમાં જન્મથીજ અવતરેલી નેતૃત્વની શક્તિ વંશપરંપરાના નિયમને આધીન હોવા કરતાં તે વ્યક્તિના ચૈતન્યમાં રહેલી આધ્યાત્મિક પરંપરાનેજ આધીન છે એમ આપણે સમજવું જોઈશે. અને ધણાંય પૂર્વજીવોમાં નેતા થવાને મથન કરતાં કરતાં તેણે અત્યારે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી છે એમ પુનર્જન્મ પણ સમજાવે છે.

વળી ગુપ્ત જ્યોત આપણને એટલુંજ જણાવે છે કે અત્યારના સુધારાની દરેક હીલચાલ ભૂતકાળમાં ધણાય અધકચરા સ્વરૂપે બજવાઈ ચુકી છે અને તેમાં અત્યારનાજ નેતાઓ અને તેમનાજ સોબતીઓ 'એક્ટરો' તરીકે હાજર હતા. યુરોપમાં મજુર વર્ગનાં દુઃખો નિવારણ કરવાની ચળવળ તરફ દ્રષ્ટી કરતાં જુદા જુદા દેશમાં આગળ પડી કાર્ય કરનારાઓ રોમ દેશમાં પ્લીન્સના ટ્રીપ્લુન્સ, આથેન્સમાં ડેમેગોગોઇ કે કારથેજના જન સમુહના નેતાઓ હતા એમ સ્પષ્ટ જણાઇ આવશે. ના, રોમ, ગ્રીસ અને અન્ય સ્થળના કેટલાક રાજ્યદ્વારી પુરૂષો જેમણે અન્યાય અને જુદમની સામે થઈ તેનો અંત લાવવા કાર્ય કર્યું હતું તેઓએ આ બવમાં પુરૂષને યદ્વે સ્ત્રીઓનો જન્મ લઈ જગતની જુદી જુદી સ્ત્રીઓની હીલચાલમાં સફેજીરત તરીકે કાર્ય કરી રહ્યાં છે. સુધારાની પોતાની લડતમાં આ સ્ત્રીઓ જે નેતૃત્વ શક્તિ અને જે

બારીક બુદ્ધી દાખવે છે તે પૂર્વ જન્મો સિવાય અન્ય ક્યાંથી તેમણે સંપાદન કરી હશે? બધા નહિ ને માત્ર થોડાંજ સ્ત્રી પુરુષો પોતાના માનવ બધુઓ માટે શા માટે મથન કરી રહ્યાં હોય છે? અમે જો પૂર્વ જીવંતોમાં સુધારાના કાર્યોની કીર્તિ અનુભવ વડે સમજ્યા ન હતા તો સર્વનો ત્યાગ કરી તેઓ સ્વાત્માર્પણ શા માટે સહર્ષ સ્વીકારતા હશે? સુધારાના દરેક ક્ષેત્રમાં જોયો જન્મથીજ નેતા છે તેઓ પોતાના ક્ષેત્રમાં પુણ્ય બુધ્ધીશાળી મનુષ્યો છે એમાં સંદેહ નથી. પોતાના લક્ષ્ય બીંદુ તરફ તેઓ વિજયની ખાત્રીથી આગળ વધ્યા જાય છે. આ આત્મશ્રદ્ધા તેઓએ ક્યાંથી વિકસાવી હશે? ખરેખર આજના મનુષ્યો અને ભવિષ્યના પૂર્ણ પૂર્યોની સંકલનામાં તેઓ ‘ખુટતી કડીઓ’ સમાન છે અને પ્રત્યેક ક્રમવાર જીવંતોમાં તેમને આ પ્રમાણે બનાવનાર તો માત્ર કુદરત અને તેનું ગુપ્ત કાર્યજ છે.

આ પ્રમાણે કુદરત યોજનાઓ યોજે છે અને તેમને બરલાવે છે અને તે રાજવંશી રસાલો આ પ્રમાણે આગળ વધ્યે જાય છે. પણ તેનું કાર્ય ધીમેથી અને અવકાશે એક એક વિકૃતિવડે થતું નથી. ન્હાના ન્હાના ફેરફારોને એકત્ર કરી એ એક નવો જમાનો પ્રગટાવતી નથી. કુદરત તો ફલગે ફલગે આગળ વધે છે અને વનસ્પતી શાસ્ત્રમાં જેમ મ્હોટી ઉચલ પાથરો થાય છે અને કુદરત તેમાં એક કુદકો મારી કોઇ નવી ભાત (Species) હયાતીમાં આણે છે તેમ મનુષ્ય જીવન સમયે પણ તેનું સમજવું. સુધારાવડે જો કે એક શાંત અને ધીરી વૃદ્ધી થયે જાય છે. છતાંય ધણી વેળા મનુષ્યોના જીવનમાં મ્હોટી ઉચલપાથલ થાય છે જે કાંઈ બનવાનું હોય છે તે બની જાય છે અને તે ઉચલપાથલ થઇ રહ્યા પછી માનુષી ચળવળમાં જાણે કોઇ નવી જાતી (species) ઉત્પન્ન થઈ હોય એમ જણાય છે. સુધારો નવી દીશા લે છે અને નવા સુધારકોનું

એક જંગી ટોળું જીવનને વધારે ભરપૂર અને વધારે ઉમદા બનાવવા વિધમાન થાય છે.

ક્રાઇસ્ટ પ્રભુના અભિગમનથી મનુષ્ય જીવનમાં એક આવી ઉચ્ચ-પાથલ પેસેસ્ટાઇનમાં થઇ હતી. કારણ કે મનુષ્યો જો કે જાણતાં ન હતાં કે આ એક ઉચ્ચપાથલ છે, જો કે ઓસ અને રોમ શીલસુરી અને રાજ્યને માટે અસીમ કલ્પનાઓ અને સ્વપ્નો કર્યે જતું હતું છતાંય નવ યુગની ઊંચા પ્રગટી ચુકી હતી અને જો યુગની જવલંત કિર્તી આગળ રોમ અને ઓસ માત્ર નામનાંજ થઇ રહેવાના હતાં તે યુગની પધરામણી થઇ ચુકી હતી. ક્રાઇસ્ટ પેસેસ્ટાઇનમાં રાજ્ય કર્યું. ગરીબોને તે ધર્મ ગુરૂઓને ઉપદેશ કર્યા અને ગીરી શિખરના બોધ આપી ચાલ્યા ગયા. પણ મનુષ્યો તે વખતે સમજી શક્યાં નહિ કે પોતાના સંદેશની સાથે કાર્યમાં એક નવીન આદર્શવાદને પોતે જન્મ આપ્યો છે. પણ બે હજાર વર્ષ વીતી ગયા પછી આપણે આજ સમજી શકીએ છીએ કે ક્રાઇસ્ટ પ્રભુ જ્યારે પેસેસ્ટાઇનમાં અવતર્યા હતા તથા રોમના સામ્રાજ્યે પોતાની કીર્તિનું જ્યારે પ્રથમ ડગ માંડ્યું હતું તેજ વખતે ઓસની કીર્તિ અને રોમના રાજ્યવૈભવનો તથા કાર્ય અને વિચારના વિશ્વનો અંત આવી એક નવી શરૂઆત થઇ રહી હતી તથા ક્રાઇસ્ટ પ્રભુએ પોતાનો પયગામ પોતાના જમાનાના મનુષ્યોને આપ્યો તેના કરતાં તેની પછીના જમાનાને વધારે આપ્યો છે.

તેજ પ્રમાણે ક્રાઇસ્ટ પ્રભુ પૂર્વે છ સૈકા પહેલાં હિંદમાં પણ એક એવી જાગૃતિ થઇ હતી. એક બીજા સ્વપ્નવાદી સકયવંશના સ્ત્રીદ્વાર્ય કુમાર અવતર્યા. સ્ત્રીપુરૂષો એમના ઉપદેશ સાંભળતા, એમને ચહાતા અને એમને અનુસરતા પણ પાંચ સદીઓ પછીય પોતાના આલિંગનમાં પાંચ કરોડ મનુષ્યોને હુક આપે એવા સદગુણના

સામ્રાજ્યની તે એક રચના હતી એનો તેઓને તે વખતે ભાગ્યેજ ખ્યાલ હતો. તે વખતના ટીકાકારોને મન તો સદમાર્ગ દર્શાવનારા હિંદના અસંખ્ય ગુરુઓમાંના એ એક હતા. સદીઓની સદીઓ વહી ગઇ પછી આપણે સમજતા થયા છીએ કે તે એક ગુરુઓના પણ ગુરુ હતા; આપણી મનુષ્યમતિના વૃક્ષ પર હજી ન ખીલ્યું હોય એવું એ એક પુષ્પ હતું.

હરેક એવે વખતે મનુષ્ય જીવનમાં એક જગી ઉથલપાથલ થાય છે અને તે પહેલાં સ્વપ્ન કે કલ્પનાઓ કરવાનો અવસર અવશ્ય આવે છે. પેલેસ્ટાઇનમાં ક્રિસ્ટ પ્રભુ પધાર્યા તે પૂર્વે ધણાય શીરસ્તાઓએ ‘પ્રભુના મહાન અને ભયાનક દિવસ’ નાં સ્વપ્ન સૂઝ્યાં હતાં. હિંદમાં ધણાય સંત સાધુઓએ પોતાના નીરાકરણો વડે યુધ્ધના સન્દેશાનો માર્ગ તૈયાર કર્યો હતો અને આવી દરેક ગડમથલમાં, પછી ભલે તે ન્હાની હોય કે મ્હોટી હોય,—અંતીમ નિર્ણય કોઇ એક ધુરંધર વ્યક્તિ દ્વારા થાય છે. કારણ કે કુદરત મનુષ્ય ભાગ્યની ગુચવાયલી ગાંઠો વણે છે; તેને ખતમ કર્યા, ભોગવ્યા, સિવાય તે કોઇ પણ રીતે છુટી શકતી નથી. પણ તે ગાંઠોને ઉકેલનાર પણ તે સૂઝે છે અને એણે રચેલી દરેક ગડમથલ માટે પોતાના મન અને હૃદયમાં તેના ઉકેલની શક્તિ ધરાવતી વ્યક્તિને પણ તેણે તૈયાર કરી રાખી હોય છે.

આપણી આ વીસમી સદીમાં અત્યાર પર્યંત ન સૂઝ્યાં હોય એવાં સ્વપ્ન મનુષ્યો સૂઝે જાય છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ, ઉત્તર અને દક્ષિણ સર્વત્ર મનુષ્ય જીવનના કર્કષ અવાજો સંભળાય છે અને સાચી કલ્પના શક્તિ ધરાવતો એક પણ મનુષ્ય નથી જે કહી શકે કે ‘પ્રભુ પોતાના સ્વર્ગમાં છે ; જગતમાં સૌ સારું જ થઇ રહ્યું છે’

દરેક પ્રજામાં સર્વત્ર દુઃખની ચીસો સંભળાય છે. કરોડો રૂપિયા નૌકા સન્ય અને લશ્કર પાછળ ઉડી ગય છે જ્યારે ગરીબોને રોટલીના ટુકડામાટે વસખાં મારવાં પડે છે. અને રાજ્યતંત્રીઓ પણ હાથ પછાડી રહ્યા છે કે તેઓ દેશનું ધન ધરપીતાલ અને નિશાળો, સુંદર બગીચા કે સુંદર નિવાસ ગૃહો રૂપે દેશને પાછું આપી શકતા નથી. કારણ કે જ્યાં ત્યાં લઢાઈ અને લઢાઈનીજ અફવા ચાલી રહી છે. સખાવત વૃત્તિ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે પણ સખાવત જે જાણે ફાટલા વસ્ત્રપર ધીંગડાં મારવા જેવી જણાય છે અને જેમ જેમ આ ધીંગડાંની સંખ્યા વધતી જાય છે તેમ તેમ વસ્ત્રનાં છીદ્રો વધારે ને વધારે ઉધાડાં પડતાં જાય છે. મુંડી અને મજૂરીના વિગ્રહ, કાળી અને ગોરી, રાતી પીળી અને કાળી પ્રજાઓ વચ્ચે થતા દ્વેષ, ધર્મ અને વિજ્ઞાનના છુટા છેડા અને આ બધા કરતા મુઠ્ઠા ભરતો વધતો જતો વૈભવ અને કરોડોની ગરીબી, આવા આવા થોડાક પ્રશ્નો આજ આપણી સમક્ષ આંખ ફાડી ઉભા છે પણ કોઈ ચીરંજીવી સુધારણા કરવી હોય, ગરીબી અને રોગ, અજ્ઞાન અને દુઃખને સદાને માટે દેશ નિકાલ કરવાં હોય તેમને એક સ્વપ્ન સમાન બનાવવાં હોય તો સમસ્ત સામાજિક બંધારણની પુનઃ રચના કર્યા સિવાય છુટકો નથી, એમ દરેક સુધારકને સમજાય છે, પછી તે ગમે તે ખાતામાં કાર્ય કરતો હોય. સઘળા જણ સુધારાને માટે ઉત્સુક છે; હજારો જણ તેમાં ભાગ લેવા તૈયાર છે. પણ સાચી પુનઃ રચનાની ક્યાંથી શરૂઆત કરવી એ કોઈ જાણતું નથી. દરેકને એવોજ ભય રહે છે કે અત્યારની સામાજિક ઇમારતમાંથી એકાદ ઈંટ કાઢી તેને સ્થાને કોઈ વધારે સારીને દાખલ કરવા જતાં રખેને આખી ઇમારત તુટી પડે અને તેથી રખેને આનંદને બદલે દુઃખ પ્રવર્તે !

આવી પરિસ્થિતિ આપણી સમક્ષ સર્વ પ્રજાઓની સમક્ષ ઉભી છે. ‘હૃદયના ઉડાણમાંથી મહેં તને વિનવીયું છે, એ પ્રભુ’ એ શબ્દો નેટલા આજ સત્ય જણાય છે તેટલા અન્ય કોઇ વખતે નહિ જણાયા હોય.

સર્વત્ર સર્વ દિશાએમાં મનુષ્યો જ્યાં સુધારો કરવા મથી રહ્યા છે ત્યાં મનુષ્યો એક પરમ નેતાને શોધી રહ્યા છે. કુદરતે પસંદ કર્યો હોય એવો એ ક્યાં છે, જેના મનમાં પરમ યોજના વસતી હોય, જેના હૃદયમાં આત્મ વસતો હોય, જેના હાથમાં શક્તિ રહેલી હોય એવો એ ક્યાં છે? એને વિઘ્નમાન થવા દો, એને કહેવા દો કે તમારે આ પ્રમાણે કાર્ય કરવું એટલે હજારો સ્ત્રીપુરુષો આનંદથી એની સમક્ષ ટોળે મળશે. એને ગુપ્ત પ્રકાશનો આ એક પયગામ છે કે એ તૈયાર છે, મનુષ્યોના હૃદયમાંથી નીકળેલો અવાજ એણે સાંભળ્યો છે તેથી પ્રભુના હૃદયમાંથી પ્રભુનો એક પુત્ર અવતરશે, એકવાર ફરીથી માનવ પુત્રના પ્રસવ અર્થે અખીલ અવની પ્રસુતાની વેદનામાં છે. જે યુવાનોને આજ દર્શન થાય છે તેઓ પુખ્ત વયે પહોંચતાં એક વિસ્મય વ્યક્તિને, સલાહકારને, એક શાંતિની ભૂતિને પોતાની સાનિધ્યમાં નીહાળશે. સહરાના રણ સમી આ સૃષ્ટીમાં પોતાનું જીવન વર્ષાવવાની પ્રભુને જ્યારે જરૂર જણાશે ત્યારે કોઇપણ યુગમાં નિર્માણ થયેલા મહાન પયગમ્બરોની અછત હોતી નથી.

આવી સ્થિતિમાં કુદરતે જેને નિર્માણ કરેલ છે અને અવની. જેની વાટ જીવે છે તે પધારશે ત્યારે તે શું કાર્ય કરશે? કુદરતના કાર્યને એક ડગ આગળ વધારવું એ સિવાય તે અન્ય શું હોઇ શકે? સ્પર્ધાની ખુમો વડે વિકાસમાં આગળ વધવાના દિવસ હવે આથમ્યા છે; પરસ્પર અવલંબન અને સહકાર સિવાય કાંઇપણ સ્થાપ

કાર્ય હવે થઇ શકવાનું નથી. મનુષ્યો માત્ર કહેવાનાજ નહિ પણ ખરેખર પ્રભુના સંતાન થઇ રહેશે એવા આ નવયુગના આગમન આજના સર્વોત્તમ મનુષ્યો જોઇ રહ્યાં છે. પણ બંધુતા અને સહકારના તેમના રણકાર કોઇ ઘોર ગર્જના આગળ એક મંદ સુર જેવા જણાય છે. કોઇ સ્થળે એકાદ ઉત્સાહી કે કોઇ સ્થળે એકાદ અનુયાયી ફક્ત તેઓના કાર્યમાં સંમિલિત થાય છે. પણ તેઓ ઝાઝું કરી શકતા નથી કારણ કે તેઓમાં એવી ચારિત્ર પ્રભા નથી કે જે વડે આખું જગત તેમને સાંભળે. તે ધુરંધર વ્યક્તિ જે એક પ્રજાની નાહ પણ સર્વ પ્રજાની છે, જેના પયગામ એક સદી માટે નહિ પણ બવિંધ્યની સર્વ સદીઓ માટે છે તે જ્યાં સુધી અવતરે નહિ ત્યાં સુધી આનંદ યુગની પ્રભા હળવે હળવે દીડે જશે. પણ જ્યારે એ પધારશે ત્યારે એની વાણી અને વર્તન એની મહત્તાનાં સાક્ષીભૂત થશે અને આજ અવતરેણ આ મહાન ઉધ્ધારક મનુષ્યો આગળ પૃથ્વીપર પ્રભુના પ્રતિબિંબ રૂપે કુદરતે તેને ચેજેલ છે એમ આપણને સમજશે.

ત્યારે અંધકારમાં પ્રકાશતી છતાંય અંધકાર જેને ઝોળખી શકતો નથી તેવી ગુમ જ્યોત મનુષ્યો આગળ એકવાર ફરીથી પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. ત્યારે વિજ્ઞાન આપણો ધર્મ થશે અને ધર્મ આપણી કળા થશે; ત્યારે આપણે કુદરતના ગુલામો પીટી તેના સલાહકાર અને નિયંતા થઇ આપણે આપણો વારસો સ્વહસ્ત કરીશું. ત્યારે આપણે ખચીત સમજતા થઇશું કે નિર્દયજાણતી કુદરતની કૃતિ પાછળ એક પરમ દયાળુ મન આવી વસેલું છે જે પ્રત્યેક બીજાની ને પ્રત્યેક વ્યક્તિની પૂર્ણ સંભાળ રાખે છે. પછી મનુષ્યોનાં દુઃખો નીહાળી તેને વિદારવા આપણે તદન અશક્ત છીએ તે જોઇ આપણી આંખ આંસુઓ વડે કદી પણ નિસ્તેજ થશે નહિ. કારણ કે આપણે સમજી શકીશું કે નીહાળતી

હોય એવી આંખ, લાગણીઓ અનુભવતું હોય એવું હૃદય અને યોજનાઓ નિયોજતું હોય એવું મન કુદરતની કૃતિઓમાં ઢંકાયલું છે કારણ કે અધિકારમાં પ્રકાશની તે જ્યોતના સાક્ષી થવા તે અદ્વૈત વ્યક્તિ આપણી સમક્ષ આવશે.

મનુષ્ય જાતિના પ્રેમને ખાતર પ્રભુને નામે સધળા શુભ કાર્યોમાં સહાનુભૂતીથી કાર્ય કરવાનું તે ધણાંઓને કહેશે. માનવ સેવાના આનંદનો કુદરતે નિયોજ્યો બીજો બોધપાઠ પણ તે આપણને શિખવશે. પણ કેટલાક ગણ્યા ગાંડ્યાઓનેજ યુગાંતર સુધી પોતાને અનુસરવાનું સંબોધશે. કારણ કે તેઓ માત્ર એક નવયુગ પ્રગટાવવાનેજ આવે છે; દશકાના દશકા ને સદીઓની સદીઓ સુધી તે યુગને પોપવો જોઈએ કે જેથી બીજામાંથી વૃક્ષ ઉદ્ભવે અને વૃક્ષમાંથી ફળ નીપજે અને મનુષ્ય પૂર્ણ થયે પ્રભુની ઇચ્છા પૂર આવે. જેમ કુદરતના એ એક કૃષિકાર છે તેમ જે ક્ષેત્રોમાંથી મનુષ્યોનો નિત્ય નિર્વાહ નીપજે છે તે ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરનાર મદદનીશોની પણ તેમને જરૂર પડશે.

પોતે જે આનંદ અને જે શાંતિ લાવે છે તે બદલ ધણાય એમને ચાહશે પણ દેખીતી રીતે જેનો અંત ન હોય એવા કાર્યને માટે, જીંદગી-ઓની જીંદગીઓ સુધી સતત કાર્ય, સતત શ્રમ, કરનારા થોડા જણજ એઓશ્રી પાછળ અનુસરવા તૈયાર થશે. પણ જેઓ કુદરતના ગુપ્ત કાર્યોમાં મદદનીશ થાય છે અને જેઓ જગતના કર્મોનો મહાન બોજો થોડેક અંશે પણ ઉપાડે છે તેમનેજ માટે અને નહિ કે જેઓ કુદરતની સુંદર દુલ બાગોમાં સુખનો વિપાક મેળવી રહ્યા છે તેમને માટે કુદરતે પોતાનાં જવાહીર સંગ્રહી રાખ્યાં છે એવા ગુપ્ત જ્યોતના સંદેશનાં રહસ્ય આ થોડા જણજ સમજવા ભાગ્યશાળી થશે. કારણ કે મનુષ્યોના કર્મરૂપી તાંતણા વડે કોઈ સ્વર્ગીય નમુનાની પ્રતિકૃતિરૂપ એક સુંદર વસ્ત્ર વણવું એજ કુદરતનું ગુપ્ત

કાર્ય છે. અને જનમંડલના કાર્યો દ્વારા એક પરમ કાર્ય પ્રકાશી નીકળે નહિ ત્યાં સુધી આ વણુવાની ક્રીયા ગમે એટલી અધુરી હોવા છતાં થાંભે છે. જે આ વસ્ત્રને વાંચી રહ્યો છે તેને માટે જ્યારે એ વસ્ત્ર તૈયાર થાય છે અને મનુષ્યજાતિનાં કર્મો ઐક્ય થાય છે ત્યારે અને ત્યારેજ કુદરત જેમ આજ પોતાના દેવને કહી રહી છે કે 'હું' મહારા પિતામાં રહેલી છું તથા તું મહારામાં અને હું તહારામાં રહેલાં છીએ' તેમ તે મનુષ્યોને કહેશે એવો ધન્ય દિવસ ત્યારે અને ત્યારેજ આવશે. તે દિવસને માટે તે પોતાનું શુભ કાર્ય કરી રહી છે અને ધૂળની રજકણોમાંથી પ્રભુના ચીરંજીવી પુત્રો નીપજાવે છે એવી એની વિકાસકની યોજના મનુષ્યોની સન્મુખ રપટ કરનાર માત્ર તે શુભ જ્યોતજ છે.

સી. જનરાજદાસ કૃત.

જ્ઞાન ગંગા...	૦-૮-૦
વ્યવહારિક થીઓસોફી	૦-૧૦-૦
ગુરુદેવનું કાર્ય	૦-૨-૦
પ્રભુને નામે	૦-૩-૦
મહારી પ્રતિજ્ઞા	૦-૪-૦
પુનર્જન્મપર પ્રકાશ...	૦-૧૨-૦
શ્રધ્ધા એજ જીવન છે.	૦-૧-૦
કુલો અને કુલવાડીઓ	૦-૩-૦

